

محمد متولى الشعراوى

أنت تسأل والاسلام يجيب

أجزاء العاشر

د. محمد متولى

S5

1

اهداءات ٢٠٠٢

١/ حسين كامل السيد بالله فاضلي
الاسكندرية

محمد متولى الشعراوى

أنت تسأل والإسلام يجيب

الجزء العاشر

عز الإسلام

١٤٠٣ - هـ

١٩٨٣ - م

رقم الإيداع ١٧٠٤ / ٨٢

حقوق الطبع والنقل محفوظة
لدار المسلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أخى المسلم :

من أجلك يتم طبع هذه السلسلة من أجلك يتم
التحقيق لكل حكم قد تجد في حياتك مشكلة .

ابعث إلينا لنجد رأى فضيلة الشيخ محمد متولى
الشعراوى . .

والله الموفق . .

دار المسلم

٣١٧ شارع بور سعيد تليفون : ٩١٢٠٢٦

مقدمة

للاستاذ عبد القادر أحمد عطا

هذه السلسلة بوضعها الحالي تستغل أفكار فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى وتنظمها وتنسقها لتشكّل منهجاً لبناء الإنسان المسلم من جديد .

وبناء الإنسان المسلم من جديد دعوى مطروحة ، وفكرة معروضة لما أنصارها المخلصون ، وفى الوقت نفسه نحن نطرح هذه الأسئلة حتى يمكن أن ننضم إلى القائلين بها ، أو نعارضها :

(أ) هل تهدم بناء الإنسان المسلم حتى يحتاج إلى إعادة بناء ؟

(ب) وإذا كان قد تهدم بناؤه ، فما هى مظاهر هذا الهدم ؟

(ج) وإذا وضحت لنا المظاهر ، فهل يوجد بيننا من لم يصيبه

معول الهدم حتى يكون صالحاً للعمل فى إعادة البناء ؟

والإجابة على السؤال الأول : نعم . لقد تهدم بناء الإنسان المسلم حتى أصبح محتاجاً إلى إعادة بنائه من جديد . . فقد سادت الأمة الدينية بين السواد الأعظم من شعوب الإسلام وحلت الخرافة

فى المكان الأول من القلب والنفس ، وعبد الفرد من دون الله
محت أسماء وشعارات دينية مصنوعة تنقل القيم الدينية إلى دنيا
المحاذيب و« المهاويس » .

والطبقة التى نسميها مثقفة لم تصب من ثقافة الإسلام سوى
ما يحقق للذاكرة ذاتها بالحفظ والتفريغ . . فالمناهج التعليمية
الدينية هى العجب العجائب . . هى مجموعات من النصوص والقواعد
يطالب الطالب بحفظها وتفريغها فى الأوراق ، والكثيرون ينالون
الدرجات القريبة من النهائية فى الامتحان ، ومعنى هذا أنهم قاربوا
الكمال فى الإسلام ، والحق أنهم تدهوروا إلى الأسفل بدلا من أن
يصعدوا إلى الأعلى .

من هنا هزلت العقول والقلوب ، وهزلت القدوة والأسوة ،
وتلنى عندهم فقه الإسلام وعلمه وذوقه ووجدانه ، حتى تحول فى
كثير من البيئات إلى مكاء وتصدية كما كان عليه الأمر فى الجاهلية
الأولى .

وفى الوقت نفسه تعاظمت قوة المسلمين المادية ، وازدادت
متطلبات شهواتهم ، وأشبعوها بكل ما أوتوا من قوة ، وهاجت
جماهيرهم وماجت سعياً وراء المال ، ونجحوا فيما نجاح فى الحصول
عليه على حساب قيم الإسلام وأصوله .

أما المظاهر التي نراها الآن وبكل الأسف والصراحة التي يتحرج عنها الكثير من الكتاب فهي بين الجاهل كما قلنا قوة في جانب المادة ومتطلباتها ، وهزال في جانب العقل والروح ومتطلباتهما ، ومن ثم أصبحت دنيا المسلمين دنيا السباع الضارية ، والجرائم المعروضة في الصحف خير شاهد على ما نقول .

ومن ناحية أخرى فإن من يتصدون للفكر والكتابة أصبحوا صورا متشابهة ، تنذر بينها الصورة الجديدة ، والرأى المبتكر ، والرؤية البعيدة ، ودانوا جميعاً بقول القائل : ما ترك الأول للأخيراً شيئاً ، والحق أن عطاء الإسلام مائج بالجديد لمن يحاول أن يضمنى نفسه في البحث وبين المراجع الكبرى .

وقل من يفعل ما يقول بيننا جميعاً ، وأصبحت نسبة التطبيق بين القول والعمل شيئاً قليلاً لا يكفى لدفع العجلة إلى الأمام .

أصبح الهدف هو المال أيضاً ، والدليل أنك تجد أسماء محفوظة هي التي تسيطر على أي اتجاه إعلامي إسلامي ، وكأن الإسلام قد أصبح هو هؤلاء الأشخاص ، وكأنه فرض على الناس أن يتكلموا بالسنة هذا العدد القليل من الذين نجحوا في السيطرة على هذا الفرع من فروع الإعلام .

وتلك دكتاتورية فكرية يعمتها الإسلام أشد المقت ، بل

وتمتصها المذاهب السياسية الوضيعة التي تسمى بالديمقراطية .

ضبح أمامك أى صحيفة دينية أو أى برنامج مرئى أو مسموع واحصر الأسماء التي تردد فيه ، واحصها شهر أو شهرين ، وستتحق مما أقول ، ولا أدري إن كنت تقبل أيها القارئ الكريم أن يحتكر الإسلام هكذا ، أو يسمح للقائمين على هذه الوسائل القومية بصنع احتكارات على هذه الصورة ، وكان الفكر قد عقم إلا عند هذه الفئة الملعونة التي تردد ما يحلو لها هي لا ما يجب للإسلام .

وعلى سبيل المثال لا الحصر ، جاء في مجلة اللواء الإسلامى فى مناقشة بين الشباب الإسلامى المتحفظ عليه وبين علماء الإسلام أن قال أحد رؤساء الجمعيات الدينية فى مصر :

إن وجود الإمارة بين شباب الإسلام أمر مأمور به شرعاً ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « إذا كنتم ثلاثة فأمرُوا عليكم واحداً » أو كما قال . فوجود ملايين الأمراء على الشباب فى مصر أمر جائز شرعاً . ولكن الممنوع هو اعتبار هذا الأمير مقدس الرأى بحيث لا يناقش فى رأيه . وضرب المتكلم مثلاً بنفسه قائلاً : أنا رئيس جمعية كذا . ولكنى أسمع لمن هم تحت إمرتى بمناقشتى فى الرأى .

والفكرة في أساسها خاطئة ، ولكنه أراد أن يصححها
ليصحح إمارته على جماعته . الفكرة أن المسلمين إذا كانوا ثلاثة
في سفر ، لافي حضر وإقامة . فلا بد أن يؤمروا عليهم واحداً
تنتهى إمارته بمجرد الإقامة من السفر .

أما التجمعات الدينية تحت أسماء مختلفة فقد عرضنا لها في
مقدمة سابقة وقلنا إنها هوى نفسى ولا شيء غير هذا .

من أجل هذا أقول : إن هذه السلسلة خير ما يوجه المسلم نحو
ثقافة حرة إسلامية أصيلة بعيدة عن الشطط .

والله الموفق والمهادى إلى سواء السبيل .

عبد القادر أحمد عطا

المعجزة والمنهج

س - هل يمكن وصف جميع الكتب السماوية بأنها معجزة ومنهج ؟ أم إن هذا الوصف خاص بالقرآن ؟ ولماذا ؟ .

ج - كل الكتب السابقة على القرآن من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى هي كلام الله ، ولكنها كتب قصد بها المنهج فقط . بينما القرآن الكريم يحمل المنهج والمعجزة الدالة على صدق رسول الله ﷺ .

فوسى عليه السلام كان منهجه التوراة ، ومعجزته العصا ، يضرب بها البحر فينقلب ، ويلقيها أمام السحرة فتتحول إلى حية تلتقف ما يصنعون ، ويضرب بها الحجر فينبعث منه الماء ، والإنجيل هو منهج عيسى ، أما معجزاته فكانت إبراء الأكمه والأبرص ، وإحياء الموتى بإذن الله .

إذن فالمعجزة شيء ، والمنهج شيء آخر ، ولكن القرآن الكريم يتميز بأنه المنهج والمعجزة معاً ، لأن القرآن نزل على نية الثبات ، إلى أن تقوم الساعة ، ولذلك لا بد أن يؤيد دائماً بمعجزات ، وأن تكون المعجزة معه .

فالمنهج عين المعجزة حالة مفقودة في الرسائل كلها ، ولكن

معجزة محمد ﷺ أمر موجود يمكن أن يشار إليه في أى وقت من الأوقات .

ونظرة واحدة فيما قال الله تعالى عن كونيّات الحياة التى أتيمحت للعقل البشرى فى القرن العشرين ترينا أن القرآن يشير إليها ، لأن العمر فى الرسالة للقرآنية إلى أن تقوم الساعة ، فيظل القرآن معجزة حتى قيام الساعة ، ولا بد فى هذه الحالة أن يكون له عطاء يمثل إعجازاً لكل عصر .

ولو جاء القرآن وأعطى إعجازه كله فى قرن من الزمان فإن يستقبل القرن الآخر بلا إعجاز ، فبذلك يجمد . . ولكن لكى تبقى المعجزة يجب أن يظل إعجاز القرآن إلى أن تقوم الساعة . ولذلك يقول الله تعالى :

(سنبهم آياتنا فى الآفاق) هذه هى الآيات الكونية . .
(وفى أنفسهم) . وهذه هى الآيات الطيبة .

(حتى يتبين لهم أنه الحق) . أى أن القرآن هو الحق .
وبذلك يمكن لنا أن نقول : إن آيات الكون ستأتى موافقة
لآيات القرآن حتى يتبين لهم أنه الحق .
وكلمة (سنبهم) توحى لنا بأن الله سبحانه وتعالى سيعطينا

آيات الكون وأسراره ، ويمكن أن يعطيا للمؤمنين وغير المؤمنين .
ولقد أعطى الله سبحانه من آيات الكون للمؤمنين ، فبرع المسلمون
ووضعوا أساس العلم الحديث للعالم .

ثم أعطاه لغير المؤمنين ، ولذلك يفسر قول الحق سبحانه :

(حتى يبين لهم أنه الحق) .

أى يكون الذين أعطاهم الله آيات الكون فى وقت من
الأوقات منكرين للقرآن الكريم كحق ، لأن المؤمن يفهم أن
القرآن هو الحق ، وهو ليس فى حاجة إلى بيان ، أما غير المؤمن
فهو الذى يشك فى هذا الدين .

وفى هذه الحالة يكشف الله آية تبين له أنه الحق .

الاسراء بالجسد

من - مازالت الأقاويل تنور بين المسلمين حول قضية
الإسراء ، وهل هو بالروح والجسد في اللحظة ، أم هو منام
بالروح فقط ، ولكل فريق حجة ودليل ، لهذا نريد تركيزاً
لوجه الحق في هذه القضية ، مقروناً بتشديد حجة الخصم ؟

ج - حينما تكلم القرآن عن حدث الإسراء قال تعالى :

(سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى
المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لئريه من آياتنا إنه هو السميع
البصير) . .

هذا النص هو عمدتنا في توثيق هذا الحدث ، وما دام هذا
النص من الله ، فعلى المسلم أن يؤمن به ، ثم على عقله بعد ذلك
أن يبحث في قياسات هذا التسليم ، ليجد أنه آمن بالله ، ثم يجد
أنه يتلقى عن آمن به ، وما عليه بعد ذلك إلا أن يؤمن به
وبأنه حدث . .

استهل الحق كلامه عن الحدث بقوله : (سبحان) وهي كلمة
تعطى الإنسان طاقة قوية بعيدة عن كل شبهة من شبهات المقارنة التي
تأتى بين قانون المادة الأرضية والإنسانى البشرى ، وبين قانون الله .

فمعنى (سبحان) أن الله منزّه في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله ،
فلذا صلد فعل قال الله عنه : إنه صلد منى ، فيجب عل المسلم
أن يزّهه عن قوانين البشرية . وللك استهل الحق سبحانه وتعالى
السورة بقوله : (سبحان) . أى : تنزيه للعل عن أفعالكم .

ثم يقول تعالى بعد ذلك : (الذى أمرى) . فالله سبحانه
هو الذى أمرى بمحمد ﷺ . . واختار الله لفظاً يعطى حيثة
تلك التجربة ، وهو (بعده) . وبعد ذلك بداية الإسراء (من
المسجد الحرام) . ونهايته (إلى المسجد الأقصى) . ثم يأتى
السبب (لثريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) . .

سميع بماذا ؟ وبصير بماذا ؟ . كان يمكن أن يقول الله
سبحانه بعد أن يريه الآيات : إن الله على كل شيء قدير . إن
الله وهاب مثلاً . أما أن يقول : (إنه هو السميع البصير) ،
فذلك يدل على العلة الحقيقية التى استوجبت أن يسرى الله سبحانه
برسوله ﷺ . فقد سمع الله الإيذاء الذى أودى به رسوله
ﷺ ، ورأى ما تعرض له من الجفاء ومن الاستهزاء ،
والسخرية والإهانة . فحين رأى رأى الله ذلك ، وسمع به ،
أراه الله ، وأمرى به . .

وإذا أردنا أن نأخذ عتصر الفعل فى أى فاعل فإننا نجد أن
الفاعل ملحوظ فى ذات الفعل . فلذا قيل : خطب فلان فستاخذ

الخطبة بمعيار فاعلية الخطيب الذى نعرفه . فلا تأخذ الفعل من فاعل ، وتعطى قانون غير الفاعل .

الله تعالى يقول : (سبحان الذى أسرى) . فالذى أسرى هو الله ، والفعل هنا واقع من الله ، فلا يعقل أن نأخذ محمداً صلى الله عليه وسلم بفعل الله به ، ومادام الله قد فعل فلماذا نستعجب .

محمد لم يقل : أنا أسريت حتى نرده إلى قانونه ، ونقول له كما قال الكفار له : إنا نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ، وتدعى أنك أتيته فى ليلة ، من الذى قال : إنه أتاه فى ليلة ؟ هو لم يأتها فى ليلة ، وإنما أتى به ، فالمقارنة خاطئة ، كان يجب أن يقارنوا فعلاً منه بفعل منهم . أما أن يقارنوا فعلاً منهم بشئ لم يفعله هو ، ولم يدعه ، فهذه استحالة فى المناقشة .

وإذا كانوا يصعدون المسألة فى القياس ، فكان يجب عليهم أن يصعدوها إلى الله ، ولا يصعدوها إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأن محمداً قال : أنا لم أسر ، وإنما أسرى بى ، إذن فمحمد محمول على نطاق قوة أخرى ، قوة لا حساب عندها ، وهى قوة الله سبحانه وهم لم يردوا المسألة إلى الله ، وإنما ردوها لمحمد .

وما دامت المسألة من الله ، وهو الذى أسرى ، ومحمد

مصاحب ومحمول قانون ضعفه البشرى على قانون قوة ربه القائد ،
فإذا قيس المسافة وزمانها بنسبة القوة التى فعلت ، وهى قوة الله ،
نجد النتيجة أنه لازم .

قد يأتى شخص ويقول : ما دام ليس هناك زمن فلماذا
أخذ ليلة ؟

ونقول له : لأن هناك فرقاً بين حدث الإسراء فى ذاته كتحمله
وبين المراتى التى تعوض لها الرسول صلى الله عليه وسلم .

فالمراتى التى تعرض لها رآها يبشرته وبقانونه ، وهى التى
احتاجت للزمن ، أما النقلة فى ذاتها فلم تحتج إلى زمن ، لأنها
محمولة على قانون من لا يتحكم فيه الزمن :

إذن فالذين ناقشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه
المسألة يعطون صورة من عقلم فى أنهم قارنوا مقارنة غير
موضوعية .

ونحن هنا نناقشهم فنقول :

إن المسألة ليست حدثاً من محمد ، فاستبدلوا قوانين بشريتكم ،
وصعدوا المسألة بالنسبة لله ، يقلر أولاً يقلر ، قوته تحتاج إلى
زمن أو لا تحتاج ، هذه هى المسألة :

ولقد هيا الله لدين الإسلام جنوداً حتى من الكافرين
ليعاونوه على الانتشار والدعوة إلى الحق . . ولو لم يقف
الكفار من رسول الله ﷺ هذا الموقف ليقولوا له : أتدعى
أنك أتيتها في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ،
فربما قال قائل بعد ذلك : لقد ظنوه مناما ، والمنام لا يمارى
فيه . .

فوقفهم هذا الذي وقفوه قديماً أمام رسول الله ﷺ ،
تؤكد أنها لم تكن مناما ولا روحاً ، وإنما كانت يقظة بجسده
وروحه ، وإلا لما صدر هذا الاعتراض . فهؤلاء الكفار خلدونا
خلمة كبيرة الآن ، لأننا نقول : لو كانت رؤية منامية لما
ناقش فيها أحد .

ومن يقول ذلك يسأله النص القرآني في قوله تعالى :

(وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) .

وعند العرب كلمة (رؤيا) لا تأتي مصدراً « لرأى » البصرية ،
بل للمنامية ، لأن « رأى » البصرية يقال فيها : رأى رؤية .
ونص القرآن : (وما جعلناك الرؤيا التي أريناك) . وهذه
يعنى أنها منامية ، وإذا كانت منامية فكيف تكون فتنة للناس
إذا كانت منامية فلن يناقشها أحد ، لا تصديقاً ولا تكليفاً .

إذن فكون الحق سبحانه وتعالى جعل هذه الرؤيا فتنه فلا بد أن تكون هذه الرؤيا حقيقية . . ولا مانع أن يكون الرسول ﷺ قد رأى الإسراء رؤيا، ثم رآه يقظة ، كما حدث الله في بعض سور القرآن :

(لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام) . .

رآه في الرؤيا ، ثم صار حقيقة وواقعاً ، فما الذى يمنع أن يكون الله قد آتس روحه فأراه في المنام هذه المشاهد ، وبعد ذلك رآها حقيقة ، كما رأى أنه دخل المسجد الحرام رؤيا ، وبعد ذلك رآه حقيقة . ويكون معنى آية الإسراء : وما جعلنا الرؤيا التى رأيتها في المنام إلا فتنه أى واقعاً يفتن فيه الناس ، وبعد أن كانت كذا صارت كذا .

إذن فلا مانع أن يكون الرسول قد تعرض لحدث الإسراء مناماً ، وتعرض له روحاً ، وتعرض له يقظة . . والسيدة عائشة رضى الله عنها تقول لنا في ذلك : « إنه ما رأى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح » . فإذا كان الرسول ﷺ ، قد رأى رؤيا ، فهى إذن حقيقة .

هنا يكون الإمكان العقلى موجوداً بإسناد الفعل إلى الحق

سبحانه وتعالى ، وإبعاد محمد عن مدار النقاش ، فيكون محمد مصاحباً لا علاقة له بالفعل .

بعد ذلك تأتي حيثبة أخرى في قوله تعالى : (بعده) .

لم يقل : برسوله ، أو بمحمد ، إنما أتى بصفة العبودية . والعبودية كلمة يمتقها الناس حيثما تكون من خلق لخلق ، لأن عبودية الخلق تعطى خير العبد لسيدته ، ولكن عبودية الخلق تعطى للعبد خير سيده .

إذن فالعبودية هنا شرف ، وكلما زادت العبودية زادت من العطاء من الله سبحانه وتعالى :

إذن فالخلق سبحانه وتعالى حيثما قال :

(سبحانه الذى أمرى بعده ليلا) . .

أعطانا شبه الحيثية حتى يمكن الرد على الذين قالوا : إن الإسراء كان بالروح ، لأن كلمة العبد لا تطلق إلا على الروح والجسد معاً .

السجود في الأديان

س - هل السجود خاص بالمسلمين في دين الإسلام ، أم هو عام في الأديان كلها ؟ .

ج - السجود موجود في الرسالات كلها . قال تعالى :

(يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين) .

وقال عز وجل في سورة الكهف :

(لتتخلن عليهم مسجداً) .

فكان السجود هنا موجود في الرسالات كلها ، والمسجد كذلك . وكلمة مسجد ، وهي تعني مكان السجود لم تأت مع الإسلام ، وإنما شاع استعمالها مع انتشار الإسلام .

جميع المراسلات : -

تكون باسم

أبو اليسر محمد أبو اليسر

مدير الدار

الحروف المقطعة في أوائل السور

س - ما زالت الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن سرّاً مغلّقا ، ورغم ذلك فقد حاول البعض تفسير كل حرف لكلمة مفتوحة بهذه الحروف دالة على كمال من كمالات الله تعالى . . فما هو الحق في أمر هذه الحروف ؟ .

ج - إن للإدراك العقلي حدوداً يقف عندها أمام الفيض القرآني . . وإن لهذه الحروف أسراراً لم يكشف عنها الحجاب بعد .

وذلك أن الله تعالى أراد لكتابه الحكيم أن يتضمن من الأسرار ما لا علم للبشرية ، وعلم رسوله ﷺ بعض هذه الأسرار ، وكشف الرسول عن بعض هذه الكنوز لأصحابه على قدر طاقة عقولهم على الاستيعاب .

وكأن الله تعالى بافتاحه بعض سور القرآن بحروف توقيفية أراد أن يعلمنا : أن ما أنزله على رسوله من كتاب مبين . . إنما هو معجزة من نفس صنف ما نستعمله نحن العباد . . إنه مكون من حروف نستعملها نحن في حياتنا ، ولكنه يختلف عنها في

أنه منهج ومعجزة في آن واحد . . وله عطاء متجدد في كل زمان ومكان . .

وإذا تأملنا بعض السور التي بدئت بحروف توقيفية نجد أن الذى يأتى بعد هذه الحروف مباشرة هو تأكيد أن القرآن صنع من مثل الحروف ، لكن ما جاء بالقرآن من آيات ومعجزات هو فوق طاقة من ينطقون هذه الحروف .

ولنعرض بعض الآيات التي جاء في مقدمتها حروف توقيفية لنبرهن صحة ما نقول . قال تعالى :

(ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للذين) ، البقرة وفى سورة أخرى يأتى ذكر القرآن ككتاب منزل من السماء :

(ألم . الله لا إله إلا هو الحى القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل . من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام . . آل عمران) . .

وهكذا تمضى الحروف التوقيفية في أوائل السور لتعلمنا أنه لا معلم لمحمد إلا الله ، وأن القرآن المعجز جاء من عند الله ، وأن أسرار القرآن تتكشف خلال العصور .

- وهل وصل العلم إلى عطاء من هذه الحروف غير هذه المعاني التي ذكرها المفسرون قديماً ؟ .

- حاول أحد الشباب المسلمين بالولايات المتحدة الكشف عن شيء من أسرار هذه الحروف عن طريق (الكمبيوتر) .

حاول هذا الشاب أن يحصر عدد حروف القاف في سورة (ق~) فوجد أن عدد القافات ينقسم على عدد حروف البسملة وحروف البسملة تسعة عشر حرفاً .

وعدد القافات في سورة (ق~) ينقسم على تسعة عشر .

وقد تنبه الشاب المؤمن إلى أن الله تعالى عندما تكلم عن قوم لوط تكلم عنهم في مواضع ذكرهم في القرآن بقوله : (قوم لوط) * ولكن في سورة (ق~) ، والتي تمتلئ بحرف القاف ، عندما تأتي سيرة قوم لوط فيها فإن القرآن يقول عنهم فيها : (إخوان لوط) .

(كلبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود * وعاد وفرعون وإخوان لوط * وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد) .

ويقول للشباب المؤمن : لوجاءت سيرة لوط وقومه في

هذه السورة بقوله تعالى : (قوم لوط) بدلا من (إخوان لوط)
لما قبلت حروف القافات بهذه السورة أن تنقسم على تسعة عشر
وهو عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم .

توثيق رسم القرآن

س - إذا كنا مؤمنين بتوثيق نص القرآن : وأنه وصل
إلينا كما نزل على رسول الله ﷺ ، أفلا يمكن أن يقول
أعداء القرآن : إنه لم يصل إلينا برسمه الإملائي الذي أملاه الرسول
ودونه كنية الوحي ، واختلاف الرسم يختلف معه المعاني والألفاظ
أحيانا ، مما يزعزع الثقة في توثيق القرآن ؟ .

ج - القرآن بشكله المادى مضبوط ضبطا محكما ،
ولو تأملنا مثلا آيات الربا ، فلسوف نجد أن كل آيات الربا
رسمت فيها كلمة الربا هكذا (ربوا) ، كلها مكتوبة بحرف
الواو إلا في آية واحدة مكتوبة بالالف وهي :

(وما آتيتم من ربا ليروا في أموال الناس فلا يروا عند
الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) .

ولو تأملنا كلمة (تبارك) نجدها مرة مكتوبة بالألف ، وتارة
تكتب بـلـون ألف . :

إذن فالقرآن منزل بوضع يتأكد في كل عصر وبدليل مادي
أنه باق لنا كما أنزل على محمد ﷺ من عند الله بنفس ما جاء
به من كلمات وحروف وكتابة ورسم .

لماذا تحدى القرآن الجن

من — تحدى الله تعالى للإنس بالقرآن معقول ، أما الذي
نريد أن نفهمه فهو تحدى الجن ، ونحن لا نعرف لغة الجن
بالضبط ؟ .

ج — نعم . . لم يكن التحدى مقصوداً على العرب وحدهم
إنما كان التحدى لكل الإنس والجن أيضاً .

وكلمة تحدى الجن لها ملحظية في القرآن ، فالعرب قديماً
كانوا يظنون أن كل شاعر بليغ أو أديب فصيح له شيطان من
الجن يعلمه .

وظن العرب أن هناك واديا للجن اسمه وادى « عبقر » ،
تسكنه شياطين الإلهام .

ومن هذا التصور جاءت كلمة « عبقرى » أى منسوب إلى
وادى « عبقر » . ويقول الحق جل وعلا فى كتابه الكريم :

(وما نزلت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون .
إنهم عن السمع لمعزولون . فلا تدع مع الله الها آخر فتكون من
المعدنين . وأنذر عشيرتك الأقربين . واخفض جناحك لمن
اتبعك من المؤمنين . فإن عصوك فقل إني برىء مما تعملون .
وتوكل على العزيز الرحيم . الذى يراك حين تقوم . وتقلبك
فى الساجدين إنه هو السميع العليم . هل أنبئكم على من نزل
الشياطين . نزل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع وأكثرهم
كاذبون . والشعراء يتبعهم الغاؤون . ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون .
وأنهم يقولون ما لا يفعلون . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين
ظلموا أى منقلب ينقلبون) . .

إن التحدى لا يقف عند الإنس ، بل يتعدى إلى الجن . .
وفى فصل الله الآيات بأن الشياطين معزولة عن قرآن ، وأنه إله
واحد . . . والآيات التى تنزل عليك من الله منزهة عن أن

تكون من قول الشياطين ، لأنك لست بشاعر ، فقولاك مرتبط
بملك من الملائكة ، على عكس الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون .

دلالة الإعجاز في الحروف المقطعة

س - ما هو الملحظ الإعجازي للقرآن في إيراد الحروف
المقطعة في أوائل السور ؟ . .

ج - الملحظ هو : أن القرآن من جنس كلام العرب ،
وبنفس حروفهم ، وهى الألف واللام والميم والطاء والسين ،
وبقية حروف المعجم .

إذن لم يأت رسول الله ﷺ ، بحروف جديدة أو كلمات
جديدة ، وإنما أتى بحروف عربية ، وبكلمات من جنس كلمات
العرب ، فلماذا جاء التسيج القرآني أقوى وأبلغ من أى تسيج
لغوى يستطيعه البشر ؟ .

إن القرآن الذى أعجزكم به وتحديتكم به ، لا يتكون إلا من
نفس حروف لغتكم ، ولم آت بحروف جديدة ، ولكنى جئت
بترييات جديدة تعيد انسجام الإنسان مع الكون .

إذن التفوق في البلاغة والتسيج والفصاحة ليس من طبيعة المادة ، ولكن لأن المتكلم مختلف . المتكلم باللغة العربية خلق وبشر ، والمتكلم بالقرآن الكريم هو الخالق الأكرم .

ولهذا لو نظرنا إلى أى أديب مهما بلغ من علو شأنه في الأدب ، فإننا نجد أنه يقول كلاما ومعاني لا تزيد .

هي باقية على ما هي عليه بلا إضافة ، لو قرأها أى واحد منا ولو بعد عشر سنين فإنها تتضمن نفس المعاني .

لكن القرآن لا تنقضى أسرارہ ، كل يوم تقرأه تجد له معاني جديدة .

إن ما نصنعه — نحن المخلوقين — يظل ثابتاً على ما هو عليه . . . كذلك أمر الكلام ، يكتبه الخلق من الحروف ، ويكونون به الكلمات ، فيظل على ما هو عليه ، ولا يزيد شيئاً .

لكن عندما يأخذ الله من هذه الكلمات لينزل بها قرآنًا ، فإنه يعطيها الحياة ، فتظل آيات القرآن تعطى كل يوم عطاء جديداً . . .

وهذا هو الفرق بين إبداع الله تعالى ، وبين ما يصنعه الخلق .

ملحظ يستحق الدراسة

من - لماذا لم يستوعب الله تعالى جميع حروف المعجم في الحروف المقطعة التي جاءت في أوائل السور ؟ .

ج - عندما انحصرت الحروف التي جاءت في مقدمات السور سوف نجد أنها أربعة عشر حرفاً ، أى نصف حروف المعجم العربى ؛ ولقد أضاف علماء اللغة إلى اللغة اصطلاحات لم تكن موجودة وقت نزول القرآن في تقسيم الحروف .

فالحروف على إجمالها لها مخارج ، ولها صفات . حرف الباء مثلاً مخرجه الشفتان . والهمزة والعين والحاء مخرجهما الحلق . وهناك حروف تسمى حرف « رقة » وحروف مستعلية ، وحروف شدة . . إلخ .

هذا التقسيم اللغوى للحروف نجد فيه أن هذه الحروف الأربعة عشر التي جاءت في أوائل السور تأخذ نصف كل قسم من هذه الحروف . .

فكان الله قد أعطى لنا من هذه الحروف « عينة » لمكونات القرآن . .

الأمراض النفسية

س - الذى يقارن بين الناس اليوم وبينهم فى الأجيال السابقة يجد شيوع الأمراض النفسية بينهم الآن ، بينما هذه الأمراض كانت نادرة فيما مضى ، فهل للدين دخل فى هذه الظاهرة ؟

ج - المؤمن حين يقبل على عمل فإنه يقبل عليه وهو يستعين بالسبب ويتوكل عليه ، وإن اتخذ الأسباب وسيلة ، فإذا فسد السبب فإن المؤمن لا يحزن ولا يكتئب .

أما غير المؤمن فإذا سعى إلى شيء أقبل عليه معتمداً على السبب ، فإذا فشل أصابه القلق والخوف والاضطراب ، أو أقدم على الانتحار ، أو أصيب بمرض نفسى . .

ولذلك مثلاً نجد أن أعلى الإصابات بالجنون هى فى السويد وفى أمريكا . .

ويعجب بعض الناس من ذلك ، كيف يمكن أن تكون هذه النسبة مرتفعة بهذا الشكل ، مع أن الحياة المادية فى هذه الدول ذات مستوى عال . .

والذى يتفق مع العقل والمنطق أن تكون الدول التى يسمونها

« المتخلفة » هي التي توجد فيها أعلى نسبة للانتحار والجنون ،
لأن الحياة المادية فيها صعبة وصغيرة . ولكن العكس هو
الصحيح . .

والسبب أن هذه الدول المادية قد عسدت العلم ، وتركت
الدين ، وإذا غاب الإيمان عن النفس البشرية غابت عنها الطمأنينة
والسعادة والرضا ، ودخلت في معركة ، وهما منها أنه يمكن
أن تخضع الكون لإرادتها ، فإذا فشلت كانت الصدمة ، وكان
الجنون والانتحار . .

تعقيب :

والإيمان يغيب الآن عن بلاد الإسلام مع سعارهم إلى المال
وزينة الحياة التي استولت على القلوب ، وأفسدت الضمائر ،
وأشاعت الفوضى في الأعراس ، وفي هذا السباق المادى الرهيب
مع غياب العلم والعمل والوجدان ، تتصاعد حالات المرض
النفسى ، والشذوذ الذي تطالعنا أنبأؤه المخجلة بين حين وآخر .

ولهذا السر حارب الإسلام الترف ، وحلر من زهرة الحياة
الدنيا ، واعتبرها فتنة وليست نعمة خالصة .

— إذن فما الخطوات التي يتبعها المؤمن لكي يكون في مأمن من القلق والاضطراب النفسى فى هذا العصر ؟ .

ج — الإنسان المؤمن إذا أقبل على عمل فإنه يبدؤه مستعيناً بالله سبحانه وتعالى ، مع تحليل نيتة من الشر ، وشحنها بالخير وابتغاء مرضاة الله . ثم يأخذ بالأسباب المشروعة .

فإذا كان إنسان ذاهباً لشراء صفقة أو لبيع شيء . . فأوله الأشياء أنه يعد الإعداد المادى الدينوى أخيراً بالأسباب . فإذا كان مشترياً ، أعد المال ، وإذا كان بائعاً أعد السلعة . . المهم أن يعد كل ما هو لازم للصفقة من سلعة وعقود وما شابه ذلك .

ثم يبدأ متوكلاً على الله . . إن أصاب ، فهو خير ، وإن أخفق ، فهو خير . .

إن أصاب علم أن الله سبحانه وتعالى قد وفقه ، وكيف لا ؟ وقد استعان باسم الله ، وورعاه الله فى كل شيء . فإذا جاء التوفيق من الله فهو خير أمده الله به . . وإن لم يأت التوفيق من الله ، ولم تتم الصفقة ، فلا بد أن الله رأى فيها شراً فأبعدها عنه . وهناك أشياء كثيرة ظاهرها الخير ، وباطنها وحقيقتها غير ذلك .

دلالة الثراء والفقير

س - في مجتمع المؤمنين الصالحين نجد بعضهم وقد فتح الله له أبواب الرزق والثراء ، وبعضهم وقد ضيق الله عليه الرزق مع أنهم جميعاً صالحون . . فما دلالة هذا التفاوت ومرواميه ؟

ج - هناك إنسان يفسده الرزق الكثير ، ويدفعه إلى طريق المعصية والهلاك ، فإذا منع الله عنه فيض الرزق كان ذلك رحمة به لا ضرراً له .

وهناك إنسان قلة الرزق تجعله يتجه إلى المعصية والهلاك ، فإذا فتح الله له في الرزق كان منجاة له من النار .

كلّا الشخصين يريد الرزق ، وكلّا الشخصين مؤمن ، ولكن الله سبحانه يحب عباده ويعطي أحدهما ويمنع عن الآخر ، وفي العطاء رحمة ، وفي المنع رحمة .

والإنسان المؤمن يمضي في الحياة وفي قلبه هذا الشعور ، وهو يعلم يقيناً أن الله ولى الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، وهو يعلم ما لا تعلم ، فإذا لم يوفقه في شيء فعنى ذلك أنه دفع عنه شرّاً ، ولذلك فإن المؤمن يقول : الحمد لله دائماً ، إذا أعطى وإذا منع ، وينطبق عليه قول الله تعالى :

(لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم)

فتنشأ النفس المؤمنة بعيدة عن القلق ، بعيدة عن الإحباط ،
بعيدة عن كل ما يمزق النفس البشرية ويهدمها ، ويدفعها إلى
الجنون أو الجريمة .

مشروعية التسمية

س — بدئت سور القرآن بالبسملة ، وشرعت بالبسملة في
بداية الأعمال ، فما الذي يعود على الإنسان من الخير في هذا
التشريع ، وما الخطر في إهمالها ؟

ج — حكمة هذا التشريع أنه سبحانه وتعالى يذكرنا بأن ندخل
عليه من باب الرحمة ، أكثر من أن ندخل عليه من باب العمل ،
فالإنسان خلق ضعيفاً ، والإنسان خلق خطاء ، وخلق ظلوماً ،
ورسول الله ﷺ قال : « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله . قيل
ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله
برحمته » .

وأنت إذا استعنت بالله فإنك تستعين برحمته ، لأنك لو استعنت
بعدل الله ، فعدل الله لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ،

ولن نجد لك سيلا إلى رضوانه ، فذنوب الإنسان لا تحصى ، وإذا تكلم فقد ينم ، وإذا حكم فقد يظلم ، وإذا ظن فقد يسيء ، وإذا تحدث فقد يخطيء ، وإذا شهد فقد يبتعد عن الحق .

هذه أشياء يرتكبها الواحد منا مئآت المرات ، وبدرجات متفاوتة ، فما من إنسان لم يصبر عنه في يوم من الأيام كلمة تحمل معنى التمس ولو مرة ، ولم يصبر عنه حكم بعيد عن الصدق في أي شيء من أمور الحياة ، ومن منا لم يسيء الظن بإنسان كل يوم ؟ ومن منا لا يخطيء الحديث ، ولا يبتعد عن الحق ولو خطوة واحدة ؟

من منا ذلك الذي يستطيع أن ينسب الكمال إلى نفسه ، وأن يخلص هذه النفس من هواها ، وأن يبعدها عن الخطيئة ؟ من ذا الذي يستطيع أن يدعى أنه منذ أن استيقظ حتى نام لم يخطيء ، ولم يرتكب إثما ولو صغيراً ، ولم يهترج حقاً لإنسان .

لذلك كان لابد من باب الرحمة ، وأن يكون هذا الباب مفتوحاً على مصراعيه ، يهرع إليه كل عاص ليقول : يا رب عدت إليك ، وأنا نادم على ما فعلت ، فتقبلني .

وإذا نظرنا إلى بداية الإسلام وجدنا أن رجالاً ونساء من الذين حاربوا هذا الدين في أوله ، قد حسن إسلامهم ، ودخلوا

في الإسلام عوناً له بعد أن كانوا حرباً عليه ، وغفر الله لهم ما كانوا
منهم ، وفتح لهم أبواب رحمته ، ليصبحوا من أئمة هذا الدين .

لهذا قرن الله البسملة باسميه (الرحمن الرحيم) حتى إذا قلت
لأبي عاصم : ابدأ عملك باسم الله فقال لك : لقد صنعت كذا
وكذا ، وأنا أستحي أن أستعين بالله بعد أن عصيته . إذا قال لك
هذا تقول له : إن الله تعالى علم ذلك أزلاً ، ففتح الباب لكل
عاصم يريد أن يتوب إليه ويستعين به ، فقرن اسمه جل جلاله
بالرحمن الرحيم .

لا تعتقد أن الله تعالى قد طردك عن رحمته ، أو يحل عنك
إذا رفعت إليه يدك ، واستعنت به ، أو غضب عليك حتى أنه
لا يستجيب لك عندما تستعين به في أمر من أمور الدنيا ، بل الله
تعالى يطلب منك أن تستعين به ، ولذلك وضع لك صفة الرحمن
الرحيم ، لتعلم أن بابه مفتوح دائماً ، وأنت تدخل إليه من باب
الرحمة ، فلا تقل : إني أستحي أن أستعين بالله .

لماذا لا يحس الإنسان بالنعمة ؟

من — يعيش الإنسان بالنعمة الإلهية وفيها في كل لحظة ولحظة وطرفة عين ، ولكنه ينساها ، ومن ثم ينسى شكرها دائماً حتى يزداد منها ، فلماذا كان هذا النسيان ؟

الإنسان لا يحس بالنعمة ، لأنه يعتاد عليها وبألفها ، فيعتقد أنها حق مكتسب له ، وينسى المنعم ، ولكن الحق أن كل إنسان على وجه الأرض يسبح الله عليه ملايين النعم وإن لم يعطه شيئاً جديداً .

فعندما يكون نائماً ويستيقظ فقد عادت له نعمة الحياة ، وإذا قام من سريره فهذه نعمة الحركة ، وإذا ذهب ليغسل وجهه فقد أنعم عليه بما يغسل به وجهه ، نعمة الماء ، نعمة الصابون ، « القوطة » التي تجفف بها وجهك . فإذا خرجت لتناول الإفطارك فهناك نعمة الحركة ، ونعمة الحياة التي استطعت بها أن تنتقل وإذا طلبت الإفطار فهناك نعمة الكلام ، ونعمة اللغة التي تتحدث بها ، ونعمة الاستجابة بأن سخر الله لك من يقدم لك الإفطار .

وهناك نعمة القم ، والأسنان ، والبصوم ، والمعدة ، والعصارات الهاضمة ، كل هذه أمثلة من ملايين النعم لا تفكر فيها .

ولكن بعض الناس يفعل هذا كل يوم دون أن يتنبه إلى نعم الله ، يفعل كل هذا وهو جاحد لنعمه .

ولو أخذت بضع دقائق كل يوم لترى فيها آلاف النعم على الإنسان ، فكيف باليوم كله ، وكيف بالعمر كله .

تعقيب :

من سنن الرسول ﷺ وسلوكياته اليومية : تذكر نعم الله في كل حركة وفي كل عمل على صورة دعاء لكل هذه الأعمال ، منذ أن يقوم من منامه ، إلى أن يأوى إلى فراشه ، ومن تتبع هذه الأدعية في مصادرها علم شمولها ، ويقظة الرسل ﷺ في وؤية النعم .

ومن هذه المصادر كتاب « عمل اليوم والليلة » لابن السني ، و « نزل الأبرار » لحسن صديق خان ، و « عمل اليوم والليلة للنسائي » و « كتب الدعوات » في جميع كتب السنة .

العزة للمؤمنين

س — يقرر القرآن الكريم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن الإنسان قد اقترض عليه أن يذل لله تعالى عبودية له ، فكيف تنطق هذه الذلة لله مع العزة التي يريدتها الله للمؤمنين ؟ .

ج — أنت إذا طلبت معروفاً من أحد فإنه يجب عليك أن تذهب إليه ، وتخبره بأشياء هي من أدق خصوصياتك ، وفي هذا ذلة للنفس ، وقد تلح عليه في السؤال ، وفي هذا ذلة أكبر .

ولكن الله تعالى حين تتجه إليه يقيك هذا الذل كله ، فبمجرد أن ترفع يدك إلى السماء وتقول : يارب ، فإنه يعلم ماذا تطلب ، ويحييك دون أن تسأل ، لأنه يعلم .

وقد قيل : أن إبراهيم عليه السلام حين أتى في النار جاء جبريل وسأله هل يريد شيئاً ؟ فقال : منك أنت لا . أما من الله فعلمه بحال يغني عن سؤال .

هذه هي عزة الاتجاه إلى الله ، فنبى الله إبراهيم حين جاءه جبريل وهو من أقرب الملائكة إلى الله إن لم يكن أقربهم ، لم

يشعر إبراهيم أنه في حاجة إلا إلى الله تعالى ، لأنه سبحانه ليس محتاجاً إلى سؤال .

الله وهبنا طريق الأمان

س — بين زحام الحياة يفتل الإنسان عن طريق الخلاص من الاضطراب إلى الأمان ، هذا الطريق الذي حدده القرآن في آيات متناثرة ، فهل نجد في التراث الفكري الإسلامي من جمع لنا شتات هذا الطريق في كلمات مبسطة واضحة ؟

ج — نعم . . هذا سيدنا جعفر الصادق يقول :

عجبت لمن خاف ولم يفرع إلى قول الله سبحانه وتعالى :
حسبنا الله ونعم الوكيل) . . فإني سمعت الله يعقبه — ! بقوله :
(فائقليو ابتعمة من الله وفضل لم يحسمهم سوء) .

وعجبت ممن اغتم — والغم كآبة في النفس من شيء . قد لا تعرف مصدره . . ولم يفرع إلى قول : (لا إله إلا أنت سبحانه) إلى كنت من الظالمين) . . فإني سمعت الله بعدها يقول : (فاستجبنا له ونجيناها من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) .

وعجبت لمن مكره - أى مكر الله له - ولم يفزع إلى قول
الله سبحانه : (وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد) . .
فلأنى سمعت الله يعقبا بقوله : (فوقاه الله سيئات ما مكروا) . .
وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها ، كيف لا يفزع إلى قول الله
تعالى : (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) . . فلأنى سمعت الله بعدها
يقول : (إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً فعسى ربى أن يؤتيني
خيراً من جنتك) .

هذه صفات أربع تعطى النفس البشرية الوقاية مما يفسد عليها
حياتها فى الدنيا ، والله تعالى علمها لنا فى كتابه ، كما علمنا من العلم
الكثير ، فالحمد لله على جميع نعمائه .

حكمة الكوارث الطبيعية

س - رحمة الله سبقت غضبه ، وهى أوسع من ذنوب
الكون كله ، فما هو السر إذن فى وجود الكوارث الطبيعية بين
الناس ، كالألزال والبراكين والأعاصير والفيضانات ؟ وهل
هناك تعارض بين وجودها وبين الرحمة ؟

ج - وجود هذه الكوارث فى الكون بين الناس هو عين

الرحمة ، فאלله تعالى سخر قوى الطبيعة لخير الإنسان ، ولا يحدث الله تعالى زلزالا يدمر الأرض كلها ، أو فيضانا يغرقها كلها ، ولا يبعد الشمس عن الأرض بحيث تبقى الدنيا في ظلام .

ولكن الذى يحدث : أن الله تعالى يحدث فى الكون إعصارا أو سيلا ، أو زلزالا ، بشكل محدود جداً ، وليس بشكل شامل ، وذلك ليلفقتنا إلى نعمه ، ويقول لنا : إنكم لا تسيطرون على الأرض بقدرتكم ، ولكن بتسخيرها لكم .

ولكى تعلم ذلك أنها المؤمن ، فامنع إعصاراً ، أو أوقف فيضاناً .

وكل هذه الأمور تم فى حدود ضيقة ، وبينها فترات زمنية طويلة ، لتعلن للناس رحمة الله بتسخير النعم لهم ، ولقت أنظارهم إلى أنه وحده سبحانه المنعم ، وتلفتهم إلى قدرته ، وكيف أن هذه الزلازل والسيول تستطيع أن تدمر الأرض كلها ، وكيف أن الإنسان أمامها ضعيف عاجز ، لا يملك حيالها حولا ولا قوة ، ثم كيف بعد ذلك أن الله برحمته هو الذى يمنع كل هذا .

فإذا وضعنا هذه الصورة أمامنا علمنا مدى الرحمة الإلهية .

التكليف والحدود . أعظم النعم

س - التكليف الإلهي نعمة . . نحن نؤمن بهذا . . . ولكن
أليس من حق الأمم الأخرى أن تقول : والقوانين التي سنتها
لمجتمعاتها هي الأخرى نعمة ؟

ج - إنني أطالب أى إنسان يريد أن يعرف ما تصنعه تعاليم
الله تعالى في الكون من خير ، أن ينظر إلى المجتمعات التي تطبق تعاليم
الله ، والمجتمعات التي لا تطبقها ، ليعرف الفارق ، ولا ينظر نظرة
سطحية ، ولكن لتكن نظره عميقة .

ولنضرب مثلاً يقرب هذا إلى الأذهان ، والله المثل الأعلى .

منذ عدة سنوات ، انقطعت الكهرباء في مدينة نيويورك
بالولايات المتحدة الأمريكية . . فكم جريمة اغتيال وقتل وصرقة
ونهب وقعت خلال خمس أو ست ساعات من الظلام ؟

انطلق المجتمع كله يقتل بعضه بعضا ، وينهب بعضه بعضا ،
ويسرق بعضه بعضا ، ويفتك بعضه البعض الآخر .

هذه تجربة حدثت فعلا في مجتمع يوصف بأنه مجتمع متقدم .

ولو أن التيار الكهربائي انقطع لمدة خمسة أيام لا خمس ساعات

فقط في بلد يطبق حدود الله ، حيث تقطع يد السارق ، ويرجم الزاني المحصن ، لما حدثت جريمة سرقة واحدة ، ولعاش كل طفل وامرأة وشيخ في أمن وأمان ، ولتعاونوا جميعاً على قضاء حوائجهم في الظلام ، ودون أن يخاف أحد من أحد .

هذا هو الفارق بين الحياة في مجتمع يطبق حدود الله ، ومجتمع لا يؤمن بها ، هذا هو الذي يريد الله تعالى أن يوفره لكل مؤمن الحياة الطيبة ، وهو ما لا يتوافر أبداً في أى مجتمع لا يقيم حدود الله ، لن نجد فيه أمناً ولا أماناً ، ولن نجد فيه حياة طيبة ، بل نجد الخوف يسيطر على كل إنسان ، نجد كل إنسان متربص بالآخر ، وكل إنسان يحمل سلاحه ليدافع ، أو ليهاجم غيره .

فإذا كان الله تعالى قد قال : افعل ولا تفعل ، ووضع لنا منهجاً يبيء لنا الحياة الطيبة ، فلماذا نترك هذا المنهج ، ونتصادم مع الحياة ، فيقلب الأمل إلى خوف ، والطمأنينة إلى زعر ، والحياة الطيبة إلى حياة بائسة ؟

أحاسيس الجماد

من — فلا — حظ في شريعة الإسلام فضل بعض الأماكن على

البعض الآخر ، كفضل عرفات وفضل « طور سيناء » ، وفضل بيت الله الحرام ، إلى آخرها هو معروف ، فهل يرجع هذا الفضل إلى خواص ذاتية ، أو أحاسيس ذاتية في تلك الأماكن ؟

جـ - الله تعالى جعل لكل خلق من خلقه إدراكات ، ولكن ظنون الناس لا تنسج لهذه الإدراكات ، فكل خلق نراه أمامنا أو لا نراه ، يتفاهم مع خالقه ، مع أننا لا نستطيع أن نتفاهم مع هذا الخلق .

والدليل على ذلك أنه في الخلق الأول - خلق السماوات والأرض - قالتا : (أئینا طالعین) . . ونسب لهما ذلك قولاً باستخدام قول الله سبحانه وتعالى : لفظ (قالتا) مصداقاً لقوله تعالى :

(ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين) .

وهل يقال لشيء أو يقول الشيء ، إلا أن يكون هناك فهم من القائل ؟

الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه علم سليمان منطق الطير ، وأن سليمان فهم عن النملة ، وتفاهم مع المدهد ، وأن الجبال تسبح مع داود ، والطير كذلك ، وهي كلها عوالم لها إدراكات مناسبة لهما .

بل إننى أحب فى هذه النقطة أن أقول : إن لهذه العوالم
عواطف ، مع أن العواطف قد اشتهر عنها أنها عند الإنسان فقط .
ولكن انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن
إخراج قوم فرعون من مصر . قال تعالى :

(كم تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام كريم .
ونعمة كانوا فيها فاكهين . كذلك وأورثناها قوما آخرين فابكت
عليهم السماء والأرض) .

إذن السماء والأرض لما بكاء ، لأن الله تعالى قال : (لما بكت
عليهم السماء والأرض) .

وما دامت السماء والأرض لم تبكيا عليهم فن صفاتهما البكاء .

ولو أن السماء والأرض لا تبكيان على أحد لم تكن هناك
خصوصية فى هذه الآية الكريمة . ولكن قول الله تعالى :
(لما بكت عليهم السماء والأرض) يدل على أن السماء والأرض
تبكيان .

وإذا كان كذلك فللأماكن خواص ذاتية خلقها الله فيها ،
وفضلها بذلك على غيرها من الأماكن . والله أعلم بحقيقة الخواص
المودعة فى الأماكن المفضلة فى الشريعة .

الكافر يخشى الآخرة

من — قلتم إن لفظ الكفر مؤمن .. وهو قول صادق ..
فهل يمكن القول بأن غير المؤمن وهو الكافر يخشى حساب الآخرة
باعتبار الإيمان بالآخرة هو أساس الإيمان كله ؟

ج — أخشى ما يخشاه الكافر هو حساب الآخرة .. وقد يبدو
هذا الكلام غريباً ، ولكن ما من إنسان لا يؤمن بالله إلا ويؤرقه
الموت ، وينغص عليه عيشه .

إنه سيخرج من الدنيا يوماً ، ولكن إلى أين ؟ وهذا
هو السؤال .

ولذلك فهو يحاول أن يأتي بالدليل تلو الدليل ، ولوزيغاً أو تضليلاً
أو إضلالاً .. هو أول من يعرف ويعلم كذبه ، ولكنه يحاول أن
تقنع نفسه بذلك ، وبأنه لا آخرة ، ولا حساب ، حتى يهون
على نفسه ارتكاب المعاصي :

ولو أنه عرف ما سيحدث في الآخرة لما امتدت يده إلى
حرام في الدنيا .

كل يوم هو في شأن

ص - ما معنى قوله تعالى : (كل يوم هو في شأن) ..
سورة الرحمن .

ج - أولا لننظر إلى كلمة (اليوم) هو اليوم بحساب
الساعات (٢٤) ساعة ؟ أى إن كل (٢٤) ساعة هو في شأن .
أم إن معناها إنه كل نهار هو في شأن ؟ فيكون معنى اليوم النهار
أم إن معناه الليل والنهار . .

إذا كان معنى اليوم هو النهار والليل فالله سبحانه وتعالى
شأنه لا ينتهى لا نيلا ولا نهار . .

وإذا كان معنى اليوم هو النهار فقط فالأرض كرة ، نصفها
ليل ونصفها نهار ، ولذلك فإن النهار موجود دائما على الأرض .
وهذا معناه أن شأنه لا ينتهى أبدا . .

وإذا أردنا الدقة وتتبعن دوران الأرض حول نفسها وحول
الشمس ، لوجدنا أن بدايات الأيام تختلف في كل بقعة من بقاع
الأرض . فالشمس تشرق على بداية هذه البقعة بداية يوم جديد
وبعد دقائق تلور الأرض وتشرق الشمس على بقعة ثانية ، ثم
ثالثة ، ثم رابعة . .

وهكذا لو تتبعنا خطوط الطول التي رسمها الإنسان على سطح الأرض لوجدنا في كل دقيقة إشراقة جديدة للشمس في كل مكان ،
وغياباً جديداً للشمس في مكان آخر .

وإذا وقفنا أكثر وأكثر ، لوجدنا أن كل جزء من المليون من اللحظة يبدأ فيه نهار ، في مكان وينتهي ليل في مكان . فالله سبحانه وتعالى حين يقول : (كل يوم هو في شأن) إذن هو في شأن لا ينتهي ، لأن حركة الليل والنهار مستمرة على الأرض لا تنتهي أبداً ، لأن كل لحظة يبدأ فيها يوم ، وبعدها بلحظة يبدأ يوم .

وللذلك فالله سبحانه وتعالى في شأن دائماً ، مادام قد قال :
(كل يوم هو في شأن) فهو في شأن دائماً لا ينتهي أبداً .

أيام الله

من - اليوم كما حلده الله سبحانه في القرآن عبارة عن ألف سنة ، أو خمسين ألف سنة . . أو اليوم المعلوم في الدنيا (٢٤) ساعة . فما هي حقيقة اليوم عند الله ؟

ج - لقد أراد الله تعالى رحمة بعقول البشر أن يقرب علم بعض المعاني التي تعطى مؤشراً للعقل بالنسبة لقضايا الغيب . فقال سبحانه :

(وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون)

وقال جل شأنه :

(تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) .

هل اليوم هنا ألف سنة ، أم خمسين ألف سنة ؟

الله سبحانه وضح لنا هذا الاختلاف في العدد ليشرح لنا أنه لا يحده زمن ، فهو إن أراد يوما كألف سنة قال له (كن) فكان ألف سنة في يوم واحد ، وإن أراد يوماً مقداره (خمسين) ألف سنة (قال له (كن) فكان يوما يساوي خمسين ألف سنة مما نحسب نحن وبعد .

ولو أراد غير ذلك أكثر أو أقل قال له (كن) فكان :

إذن فمقاييس الزمن لا تحكم الله سبحانه وتعالى ، ولكنه هو الذي يحدد مقدار الزمن . ومادامت مقاييس الزمن غير موجودة ولا تحد قدرة الله ، فالله يستطيع أن يخلق يوما مقداره ألف سنة ، ويوما مقلوه خمسون ألف سنة ، أو مليون سنة ، أو كما يشاء :

فلا مقاييس للزمن هنا ، ولكن الله سبحانه وتعالى هو
يخلق ويختار .

عظمة المنهج المحمدى

من - للرسول ﷺ فوائد تربوية لا توجد في أرق المناهج
على المستوى العالمى كله . . فهل نطمع فى واحدة من هذه
الفوائد لتكون نوراً للمسلمين على الطريق ؟

ج- نعم . . أهدى إلى رسول الله ﷺ شاة من بعض
المسلمين ، وكانت عائشة رضى الله عنها تعرف أنه ﷺ يحب لحم
الكثف الرقيق فلما جاءته سألها : « ماذا صنعت بالشاة » ؟ .
قالت : تصدقت بها ، وبقي كنفها قال : « بل كلها بقيت
إلا كنفها » .

السيدة عائشة أرادت أن تقول لرسول الله ﷺ : إن كنف
الشاة هى التى بقيت . ولكن رسول الله صبح لها المنطق وقال :
لقد بقيت الشاة . أى ما تصدقنا به هو الباقي ، ولكن الكنف
لذى أبقيناها لنا كلها هو هذا الجزء الذى ضاع ، لأنها لم تحتسب
حصة عند الله سبحانه وتعالى .

كل الشاة بقيت لنا جزاء على الصدقة وهذا هو الباقي . أما
الذى أكلناه ، فهلما هو الذى ذهب . لأن الأصل فى الإسلام
أن تعمل للأخرة ، فما تصدقنا به للأخرة فهو باق ، أى جزاؤه
مستمر . أما ما أكلناه فقد انتهى .

وهلما يقول الرسول ﷺ : « وهل لك من مالك إلا ما لبست
فألبيت وأكلت فأقنيت ، وتصدقت فأبقيت » .
إذن فالباقي من المال هو الصدقة وحدها .

الأجزاء من الأول إلى التاسع متوفرة لدى دار المسلم
ابعث إلينا عموالة بريدية تصلك الأعداد المطلوبة

الرؤيا .. فى الإسراء

من - فى قوله تعالى : (وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس) .. استدلل القائلون بأن الإسراء كان مناما بأن (الرؤيا) مصدر « رأى » المنامية .. أما رأى البصرية فصدرها (رؤية) .. ولقد عرفنا الرد عليهم عقلا ، وبقى أن نبحت عن رد لغوى عليهم ، فهل هناك رد لغوى عليهم ؟ .

ج - نعم .. إذا رجعنا إلى اللسان الجاهلى قبل أن ينزل القرآن ، نجد كلمة الرؤيا وردت فى الرؤية البصرية .. فالراعى الغمى - وهو شاعر ساخر جاهلى - يقول فى قصيدة له :

فكبر للرؤيا وهش فؤاده

وبشر نفساً كان قبل يلومها

إذن فقد استعملت الرؤيا بمعنى البصرية ، وبمعنى المنامية ، ولكن عادة يستعملون الرؤيا فى الأشياء العجيبة ، كأنها من الأشياء التى لا تحصل إلا مناما ، كما تقول : أنا رأيت فى الحلم . أى رأيت أمراً عجبياً لا يترك إلا فى الأحلام .. فهو من الغرابة بحيث يصبح حلماً من الأحلام .

كلام عن المعراج

س - احتفل القرآن الكريم بحدث الإسراء ، ولكنه لم يحتفل بذكر المعراج احتفاله بذكر الإسراء ، فإذا كان المعراج من الأهمية بحيث يستوجب الذكر الصريح ، فلماذا لم يحدث ذلك في القرآن ؟ .

ج - القرآن تعرض لحدث الإسراء صراحة ، وحينما جاء لحدث المعراج تعرض له التزاما كما يقولون ، لأنه لم يقل : سبحان الذى عرج به من بيت المقدس إلى سكرة المنتهى .
لم يقل هذا ، إنما قال لنا أشياء تستلزم أنه صعد . . لكن سكرة المنتهى والوقوف عندها ، لم يأت به نصاً .

وهذا من رحمة الله تعالى بعباده ، فالأمر الذى أمكن لرسول الله ﷺ أن يقيم الدليل المادى عليه لسكان الأرض ، وهو الإسراء ، أتى به القرآن صراحة ، حتى لا نعثر فى تبليغه .

أما الأمر الذى قد تقف فيه العقول بعض الشيء فقد تركه للمدى يقينك الإيماني ، أو مدى تسليمك بالمقدمة التى تلى النتيجة الأخرى ، لأنك ما دمت مؤمناً فستقول : ما دام قد صنع به كذا فيما أعلم ، فهو قد صنع به كذا وكذا فيما لا أعلم .

وهل المعجزات التي أمد الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام
إلا خرق لنواميس الكون ، وخرق لقوانينه ، وخرق لحقائقه
الثابتة ؟ . .

وما دامت خرقا ، إذن فلا أستبعد ما أن تحدث لرسول الله
ﷺ ، وما دام الحق هو خارق الناموس ، ويخرق الناموس ،
فيكون الذي آمن بأن الرسول ﷺ ، أسرى به من مكة إلى
بيت المقدس ، واستطاع أن يقيم الدليل المادى الأرضى ،
واجب عليه الإيمان بالمعراج دون دليل مادى .

وإلا ، ففي المعراج من الذى صعد إلى السماء من الناس
يعطى أماراتها ؟ .

هل سيقولون له : صف لنا سدره المنتهى ؟ .

هل سيقولون له : صف لنا الطريق إليها ؟ .

إنهم لا يعرفون الطريق إليها حتى يسألوه هذا السؤال .

فالحق سبحانه وتعالى رحمة بنا جعل النص على الإسرائى الذى
يمكن أن يقوم عليه الدليل المادى لأنه أرضى - بالنص
الصريح - وجعل المعراج - لأنه سماوى - بالالتزام .

ولذلك قال العلماء : الذى يكذب الإسرائى يكون كافرا ، لأنه

صادم النص ، والذي يكذب المعراج لا يكون كافراً ، ولكن
يكون فاسقاً ، لأن الإصرار بالنص الصريح ، والمعراج بدلالة
الالتزام . .

من أدعية الرسول

عن علي رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم
إذا كبر قال :

« وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيئاً ،
وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين . . اللهم
أنت الملك لا إله إلا أنت . . أنت ربي وأنا عبدك . . ظلمت
نفسى ، واعترف بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي جميعها ، إنه لا يغفر
الذنوب إلا أنت ، اللهم اهلهني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها
إلا أنت واصرف عني سيئتها ، لا يصرف عني سيئتها إلا أنت ،
ليبك وسعديك ، والخير كله في يديك ، والشر ليس إليك ، أنا
بك وإليك ، تباركت وتعاليت ، أستغفرك وأتوب إليك . . . »

الكوافير للنساء

س - هل يعتبر تصفيف المرأة شعرها لدى « الكوافير » .
حلالاً أم حراماً ؟ ..

ج - إن المرأة تذهب إلى « كوافير » رجل ، وهذا حرام قطعاً ، لأنها ممسحت لرجل أجنبي عنها برؤية شعرها ولمسه وتصفيفه واشتدائه . .

أما إذا كان (الكوافير) امرأة مثلها ، وكان ذلك في مكان مأمون ، بعيداً عن أعين الرجال ، فلا مانع منه . .

ويجب على المرأة العاقلة أن تعرف أن حرص الإسلام على عدم تبذل المرأة ليس أنها مالها . . فإذا اطمأنتنا على دين المرأة وخلقها فهل نطمئن على دين وخلق من يراها على غير ما أمر الله به من احتشام ؟ .

أما احتجاج بعض النساء برأى بعض العلماء فنقول لمن :

ما دامت المرأة قد رأت في العلماء التي تقول عنهم حجة ، فلتتبعه ، لو تصورت أنه سيحمل عنها ذنبها عند لقاء الله تعالى .

- إذن ماذا يجب على المؤمن الحريص على دينه عند ما يجد رأيين مختلفين في أمر من الأمور ، وقال عنه أحدهما : إنه حلال وقال الآخر إنه حرام . . . كما يحدث كثيراً ؟ .

ج - هنا يجب أن نتذكر قول سيدنا رسول الله ﷺ :
« الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما أمور مشبهات ، فمن ترك المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » . . .
فإذا قال واحد عن أمر : إنه حلال . وقال الآخر : إنه حرام ، فإن الأحوط للدين أن نتقى المشبهات . .

الحناء والمائيكير

س - يبيح العلماء الحناء لزينة النساء ، ويمتنعون « المائيكير » فما هو السبب ، مع أن كلا منهما زينة ثابتة ؟ .

ج - الحناء صبيغ ، وليس طلاء . . والصبيغ يتخلل جلد الإنسان فيمتصه ، ويصبيح جزءاً منه ، ولا يمكن إزالته إلا بتجدد أنسجة الجلد بمرور الوقت .

أما الطلاء فيمكن إزالته بالمواد الكيماوية أو غيرها .

ولللك فإن الصبغ لا يمنع وصول الماء في الوضوء والغسل إلى الجلد أو الجسم ، ولكن الطلاء يمنعه : وهذا هو السبب .

الحجاب في القرآن

س - تقول سائلة في مجلة حواء : إني أريد أن أعرف الآية التي تذكر الحجاب للمرأة في القرآن ، لأنني بحثت عنها ولم أجدها . وتقول : إن بعض العلماء اختلفوا في تقييم هذه الأعمال ، فقد قال البعض : إنها ليست فاحشة ، وقال البعض : إنها معصية يجب التوبة منها فأيهما نتبع ؟ .

ج - يقول فضيلة الشيخ متولى الشعراوى للسائلة :

هل أنت مجتهدة في دينك ؟ أم أنت مقلدة سائلة ؟ .

ليس مطلوباً من المقلد أن يعرف دليل الحكم ، وذلك لعدم توفر الأدوات اللازمة لديه ، بينما نجد من العلماء من تخصص في ذلك تماماً ، مثلاً يتخصص الطبيب في علاج العين والأذن والبطن وغير ذلك . .

أنت تقرئين القرآن قراءة تعبدية ، ولا تقرئينه قراءة

استنباط ، وبقراءتك التعبدية يمكنك فهم بعض الأحكام حسباً
يريد الله لك . . ويبدوا أنك عندما قرأت القرآن لم تفهمي
معنى قول الله تعالى :

(قل للمؤمنات يدين عليهن من جلايبهن) . .

فهنا تحديد لطول الجلباب من أسفل ، كما حدد المطلوب
من أعلى فقال :

(وليضربن بخمرهن على جيوبهن) . .

ومطلوب من المسلمين جميعاً أن يرجعوا إلى علماء الدين الموثوق
بهم ، لكي يعرفوا منهم ما يريدون فهمه ، وفي ذلك قال الحق
تبارك وتعالى :

(فلولوا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين

ولينتروا قومهم إذا رجعوا إليهم) . .

فلا بد إذن من وجود متخصصين مأمومين على دينهم . :
لذلك قال تعالى :

(ولوروده ، إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه

الذين يستنبطونه منهم) . .

فأنت إذا مرضت لا تبحثين في كتب الطب عن مرضك وعلاجه ، فلو فعلت ذلك فقد تخطئين ، وقد تصيبين ، ولكنك إذا أخطأت فمن الممكن أن تنسبي في مشاكل كثيرة . . . وذلك إلى جانب الجهد المضني الذي تبذليه لذلك ، لعدم تخصصك في هذا الشأن . . .

لذلك فكلنا يسلك الطريق السهل والمؤمن ، بأن يذهب إلى المتخصص للعلاج . . . وهذا ما يجب علينا في أمر الدين كذلك

الفاتحة بين العروسين

س - ما هو حكم قراءة الفاتحة عند خطبة الزواج ؟ . . .
وما آلاؤه ؟ . . .

ج - الخطبة الشرعية هي القول بأن في النية تزويج هذه الفتاة لذلك الفتى : وهي ليست عقداً . . .

وقد توسع النام في معنى الخطبة ، فأعطوها من الحقوق ما ليس لها ، وحق الخطبة : أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة مع حرمانها مرة واحدة فقط . . .

أما ما نعلمه الآن من أن الخطبة وسيلة للاختلاط والدخول والخروج والصحبة ، فهذه مسألة ليست إدارية .

فلا بد أن يحدد الناس معنى الخطبة ، وهى إبداء الرغبة فى أن تكون زواجا ، وليست زواجا ، فلا يرتب عليها حقوق ، وإن كان كما نعلم لإيجاب وقبول ولم يكتب فى وثيقة ، فهو زواج لأن الكتب فى وثيقة هو تسجيل للحق المدنى ، ولكن ديانة إن تمت الخطبة بإيجاب وقبول ولم توثق تصبح زوجته .

ولذلك إذا تركها فإنه لا يفسخ الخطبة ، ولكنه قد يطلق ، فلا بد أن نضع الخطبة حلوداً ، ولا بد أن نضع للخروج منها حلوداً إن أخذت صيغة من صيغ العقد . .

فإن لم يكن فحلودها أنه لا يحل له الاختلاط بها كما ترى ما يحدث الآن :

سجدة التلاوة

س - إذا قرأ المصل في صلاته آية من آيات السجدة ، فهل يسجد للتلاوة أثناء الصلاة ؟ أم إن سجدة التلاوة واجبة عند التلاوة فقط خارج الصلاة ؟ .

ج - إذا قرأ المصل منفرداً أو قرأ الإمام آية سجدة في صلاة جهرية فإنه يؤديها . . أما إذا كانت صلاة سرية فلن يعلم المأموم بها فلا تؤدي . .

أما إذا صلى الفرد منفرداً فعليه أن يسجد سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية والسرية جميعاً . . .

آداب الدعاء

س - هل هناك آداب للدعاء في المواقف المختلفة ؟ عند قراءة القرآن ؟ .

ج - لا مانع من أن يتفعل الإنسان للقراءة . . فإذا قرأ إنسان مثلاً :

(إذا جاء نصر الله والفتح) فيقول سامعها سبحان الله .
وعندما يقرأ : (فسبح بحمد ربك) . . يقول : سبحانك
ربنا وبحمدك . وعندما يقرأ : (واستغفره) يقول : أستغفر
الله العظيم . وإذا قرأ : (إن الله وملائكته يصلون على النبي)
يردد قائلا : اللهم صلى على النبي وسلم . .

وفي آيات مثلاً انفعَل الكاتب لما ورسول الله ﷺ يقرؤها
عليه ، فقال : (تبارك الله أحسن الخالقين) . فقال رسول
الله ﷺ : « اكتبها فقد نزلت » .

إذن الانفعال للقراءة ، والتعليق عليها بما يناسبها ، أمر محمود
فشلا في آية جهنم يقول القاريء : اللهم أعدنا منها . وهكذا
في كل شيء بما يناسب المعنى . .

والرسول ﷺ ، قال لأصحابه : « لقد قرأت مسودة
الرحمن على إخوانكم الجن ، فكانوا أحسن استجابة منكم . . كلما
قرأت (فبأي آلاء ربكما تكذبان) ، قالوا : ولا بشيء
من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد . .

إذن فالانفعال بالقرآن ، والتعبير عن هذا الانفعال بالأملوب
المناسب له أمر واد شرعاً .

القراءة خلف الإمام

س — هل يجب قراءة الفاتحة بعد الإمام في صلاة الجماعة ؟
وهل يجهر المصلي بقوله : (آمين) بعد الفاتحة ؟ .

ج — كلمة (آمين) لا بد أن تكون سرّاً . . وأما قراءة
الفاتحة خلف الإمام فلائمة في ذلك كلام :

الشافعي يرى أنه لا بد من قراءة الفاتحة . وعلى الإمام في
الصلاة الجهرية حين يقرأ الفاتحة لمن خلفه أن يمكث بعد القراءة
فترة قبل أن يقرأ السورة مقدماً ما تسع قراءة الفاتحة لمن خلفه ، لأن
الشافعي يقول : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .

لكن أبا حنيفة قال : إن قراءة الإمام هي قراءة للمأموم ،
ولذلك لا يقرأ المأموم أبداً ، لا سرّاً ولا جهرّاً .

وحين قال الشافعي : لا بد من قراءة الفاتحة ، عارضه
البعض ، بحجة من كلام .

قالوا : إذا أدرك المأموم الإمام وهو راكع ، أحتسب له
ركعة أم لا ؟ إنها تحتسب حسب المذهب الشافعي . .

فرد قائلا : إنه حين يترك الركعة عند الركوع فلا يترك
قراءة ، فاتحة الكتاب إذن تحملها عنه الإمام . .

لكن الإمام مالك رضى الله عنه قال : المأموم في الجهرية
يستمع ، وفي السرية يقرأ ، لأنه لا يسمع شيئاً ، فيقرأ .

وهذا هو ما أرجحه ، وهو أن المأموم في الجهرية يستمع ،
وفي السرية يقرأ .

صلاة المرأة في الطريق

س - هل يجوز للمرأة في الطريق إذا حان وقت الصلاة ،
ونحافت فواتها، ولم تكن على وضوء ، مع صعوبة الوضوء : أن
تليم وتصل في الطريق أو بأحد المساجد ؟ أم تصلى قضاء عند
العودة إلى المنزل ؟ .

ج - من الأفضل أن تتوضأ المرأة بأحد المساجد بالطريق
وتصل . وإن لم يتيسر لها الوضوء لعسبم وجود الماء فلتليم
وتصل ، وتؤدى الصلاة قبل فوات وقتها .

الزواج السرى

س - لظروف معينة قد يتم الزواج الشرعى المستوفى للأركان بين قتي وفتاة سرّاً بغير علم الأهل ، لما حكم هذا الزواج ؟ . .

ج - يشترط فى الزواج الإعلام . . لما نراه من الطبل والزمر والزينة وما إليه نشأ لهذا الغرض ، وذلك لكيلا يتعرض الناس لأعراض الناس . فالإعلام يعرف الناس جميعاً بزواج ابنتى من فلان . فلا يتساءل الناس على سبب دخوله وخروجه من بيتهم . .

لكن إذا استتر الزواج فإننا نكون قد نقضنا علنية الزواج وهو شرط فيه . .

صور الحيوانات

تقوم الكثير من السيدات والفتيات بنسج أو رسم صور الحيوانات على الورق أو القماش لتزين بها الحوائط ، فهل هذا حرام ؟ ..

ج - لا شيء في ذلك ، ولكن ما حرم هو ما يفعله البعض لتقديس هذه الحيوانات : أما أن ترسم لكي يستعمل في الزينة فلا مانع من ذلك .

* * *

الآخرة ليست سرايا

س - يردد الشيوعيون وأمثالهم من الماديين أن الآخرة سرايا اخترعه رجال الدين ليخدعوا به المحرومين والمطحونين . ويرون أن الجزاء الدنيوي هو كل شيء ، فما الفرق بين الجزاء الدنيوي والجزاء الآخروي إذن ؟ ..

ج - الفرق بين النعيم في الدنيا والنعيم في الآخرة : أن الإنسان في الدنيا يعيش قلقاً خوفاً من زوال النعمة . فالنعمة

إلما أن تفارق الإنسان بأن تزول عنه ، أو يفارقها الإنسان بأن يترك الحياة الدنيا . .

لذلك نجد أشد الناس حرصاً على الدنيا ذلك الذى هو فى نعمة يخشى أن يفارقها ، ولكن النعمة فى الآخرة لا تفارق الإنسان أبداً . .

إذن فمن الخير أن يكون نعيمى فى الآخرة ، حيث لا تفارقتى النعمة أبداً . . بل أعيش مخلداً فيها . .

ولقد دخل الأشخاص على رجل صالح وقال له : أريد أن أعرف ، أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ فقال له : إن الله أرحم بعباده من أن يجعل موازينهم فى أيدي أمثالهم . . فيزان كل امرئ ، فى يد نفسه . .

لماذا ؟ . .

لأنك تستطيع أن تغش الناس ، ولكنك لا تستطيع أن تغش نفسك ، ميزانك فى يدك ، تستطيع أن تترك ، أنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة . فقال الرجل طالباً من العبد الصالح أن يشرح له كيف ذلك ؟ فرد العبد الصالح :

إذا دخل عليك من يعطيك مالا ، ودخل عليك من يأخذ منك صدقة ، فبأيهما تفرح ؟ فسكت الرجل .

وهنا قال العبد الصالح : إذا كنت تفرح بمن يعطيك مالا
فأنت من أهل الدنيا ، وإذا كنت تفرح بمن يأخذ منك صدقة
فأنت من أهل الآخرة . .

وذلك لأن الإنسان يفرح بمن يقدم له ما يحبه . . فالذى
يعطينى مالا يعطينى الدنيا ، والذى يأخذ منى صدقة يعطينى
الآخرة . . فإذا كنت أهل الآخرة ، فلننى أفرح بمن يأخذ منى
صدقة أكثر من فرحى بمن يعطينى مالا . .

وقضية الآخرة قضية حتمية من قضايا الإيمان ، لأننا ساعة
نؤمن أننا مردودون جميعاً إلى الله وحده يكون فى ذلك اطمئنان
الإيمان فى القلوب ، وأنت وحده الذى تضع الأساس ،
أو تملك الميزان ، ولذلك لو جعل الله الدنيا وحدها ، لأصبح
القوى فى الدنيا يأخذ كل شهواته بلا قيود ، وبذلك تصبح
الحياة أقسى من حياة غابة الوحوش . .

الصالحون والدنيا

من - نريد مزيداً من نماذج سلوك الصالحين في مواجهة الحياة الدنيا حتى يهتز حرص الناس عليها ، وتتحل عقيدة قلوبهم عنها . .

ج - كان بعض الصالحين إذا دخل عليه من يريد منه صدقة قام له وقال : مرحباً بمن جاء يحمل لى زادى إلى الآخرة . . أى إنه جاء لىأأخذ منى شيئاً ، بل جاء يحمل خسناتى إلى الآخرة ، ولا يتقاضى منى أجراً . .

والكلمة غير الطيبة تفسد الصدقة ، مصداقاً لقوله تعالى :

(قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى) .

لأن الذى يتبع الصدقة بالأذى ليست وجهته الآخرة ، وليس إيمانه كاملاً ، إذن كيف أمين أو أودى ذلك الذى جاء يحمل حسناتى إلى الآخرة بلا أجر . أياأتى إنسان يحمل زادى إلى الآخرة فأهينه وأؤذيه ؟ أأكون هذا إيماناً ؟ أم إننى أرحب به وأكرمه وأفرح ، لأنه سيؤدى لى خير ما فى الدنيا ، وسيؤديه بلا أجر . .

من الغيب إلى الشهادة

من — لماذا كان الخطاب في (إياك نعبد) وما بعدها للمشاهد
الحاضر بعد أن كان السياق للغائب ؟ .

ج — نعم . . هناك في اللغة ما يسمونه « ضمير الغائب »
إذا قلت : زيد جاء فهو موجود . وإذا قلت : قابلت زيدا
فهو غائب . قابلته ، لكنه غير موجود معنا وقت الحديث .

إذن هناك غائب وحاضر ومتكلم . . وقضايا العقيدة كلها
ليس فيها مشاهدة ، فأنت عندما تجلس أمامي وأراك وأتحدث
إليك لا أقول : إني أؤمن بك ، لأنك أمامي ، وأنا أراك .
ولكن الإيمان لا يكون إلا فيما هو غيب عني . ولذلك فالله
سبحانه وتعالى يتكلم بضمير الغائب ، لأن الله غيب . فيقول :
(الحمد لله رب العالمين) . . الله غيب . . ورب العالمين
غيب . والإيمان إيمان بالغيب ، ولا توجد عقيدة في أمر
حمى أبدا . .

لا أقول — مثلا — وأنا جالس أمامك ، وأنت تتحدث
إلي : - إني أعتقد أنك تحدثني . . أو مؤمن بأنك تحدثني . . لأن
هذه ليست عقيدة ، لأنها أمر حمى لا يدخل في مقام الاعتقاد .

إذن فالحمد لله غيب ، ورب العالمين غيب ، والرحمن
الرحيم ، ومالك يوم الدين غيب . . والقياس هنا على أساس
الغيب ، وكان لابد إذا سرنا على نفس الطريق أن يكون
السياق ، إياه نعبد ، ولكن الله سبحانه غير السياق ، وجعله
حاضرا ، فقال :

(إياك نعبد وإياك نستعين) . .

فانتقل الغيب إلى حضور المخاطب ، فبعد أن كان علم يقين
بالغيب أصبح عين يقين ، فلا تقول : إياك نعبد ، ولكن
تقول : (إياك نعبد) . . وكأنك قد استحضرت الغيب
ربا ورحمنا ورحيما ، واستحضرت مالك يوم .

وعندما اختمرت صفات الغيب انتقلت إلى محضر
الشهود . .

وقلت :

(إياك نعبد وإياك نستعين) . .

* * *

حقيقة الاخلاص

س - قال إبليس مغترفا بأنه لن يستطيع اضلال المخلصين :
(إلا عبادك منهم المخلصين) . . فن هم هؤلاء المخلصين ؟

ج - المخلصون هم : الذين اختاروا طريق الله بحب . وتنازلوا
عن اختيارهم ، حبا في الله . . هؤلاء لا يستطيع إبليس أن يغيرهم .
أبدا ، لأنه يعلم أن الله يرعاهم ، ويدافع عنهم ، ويحيط بهم أينما
كانوا ، وأن سياج عناية الله يمنع إبليس من الاقتراب منهم .
ولذلك يقول الله تعالى :

(لا إكراه في الدين)

فالله تعالى لا يريد قوالب تخضع ، ولكن يريد قلوبا تخضع .
بالحب ، لأن إخضاع القلب يمكن أن يأتي بالرغم منك .

فإذا أمسك إنسان « كراباجا » وقال لك : اقبل كذا ،
وضربك بقوة ، وأملكك الضرب ، فخضع الظاهر منك ، وقمت .
تقفل له ما يريد ، فهل فعلت هذا بحب ؟ هل فعلته بشوق ؟

لا . . أنت تفعله وأنت مكروه . . والله تعالى قادر على هذا ،
ولكنه لا يريد أن يكرهك ، ولكنه يريد قلوبا تخضع ، أي يريدك

أنت أن تخشع من داخل قلبك ، والقلب هو المنطقة الحرة التي
خطقها الله في الإنسان . . ولا تستطيع قوة في الأرض أن تجعلها
مقهورة على شيء .

فما في قلبك هو ملك خاص لك ، ليس للعالم كله سلطان عليه .
وقد يكرهك إنسان فتظاهر له بالحب . . ولكن قلبك يظل
يكرهه ويرفضه . . وقد تتظاهر لإنسان بالخضوع ، ولكن
قلبك بمقتته . .

مهما فعلوا بك . . لو وضعوك في سجن تعذب فيه ليل نهار ،
ولو قطعوا جسدك ، فإنهم لن يستطيعوا أن يكرهوا قلبك على
حب شيء تكرهه ، أو كره شيء تحبه . . بل تبقى هذه المنطقة
حرة لا يتدخل فيها إنسان ، ولا يستطيع أن يتدخل .

ولذلك قال الله تعالى :

(إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)

لماذا ؟

لأن الإكراه في هذه الحالة يكون إكراها للقلب وليس للقلب .
والله - كما قلنا - لا يريد قلوب تخضع ، وإنما يريد قلوبا تخشع . .
ولذلك فما دام القلب خاشعا فإنه راض ، حتى ولو أجبر القلب
على غير ذلك .

ولذلك فقد أسقط الحساب عن كل من أكرهه قلبه على شئ .
وقلبه يرفضه . . فأنت إذا أمسكت عصا غليظة ، وأجبرت إنسانا
على الصلاة ، وقلبه لا يريد الصلاة ، ويرفضها ، فلا صلاة له . .
وإذا أكرهت إنسانا على فعل منكر وقلبه يرفضه ، فلا حساب
عليه ، والله يسقط عنه الحساب . ولذلك يقول سبحانه :

(إن نشأ نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها حاضعين) .
إنه يقول لرسوله الكريم : أنا لا أريد اعتناقاً تخضع بالقهر ،
لأنى لو أردت ذلك ، فما أسهل أن أفعله .

أنا لا أريد إكراهها ، إنما أريد « عبادية » تأتى بالحب لى ،
وليس بالإكراه على عمل أريده .

فالله سبحانه حين يقول :

(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)

فالمهمة هنا : أن يكونوا عبادا لا عبيداً . . أن يأتوا الله
سبحانه وتعالى عن محبوبة وخضوع ، ولو أتوا على غير ذلك
ما حققوا مهمتهم فى الحياة . . وأن يأتوا لى عن حب فيما يعملون .
إذا عبدوا فعبادتهم عن حب ، وإذا حكموا فيما يرضينى عن حب ،
وإذا باعوا أو اشتروا ، فلينفلوا ما أمرتهم به عن حب ، وفى كل
أمر من أمور الحياة ، فليأتونى عن حب .

وما دام الله سبحانه وتعالى قد خلقنا مختارين في الحياة ، إذن
فككل ما نعمله فيما فيه اختيار لك يكون عن رضا وعن رغبة
وعن غاية .

الذي يسرق لم يسرق مكرها ، ولم يقدم على عمل لا يحبه ،
بل الله سبحانه وتعالى أعطاه حرية في أن يسرق وألا يسرق . فإذا
سرق ، فقد اختار أن يسرق ، وخرج عن معنى الآية (وما خلقت
الجن والإنس إلا ليعبدون) .

أى إنى أريد من الجن والإنس أن يأتوا إلى حيا . . إذن
فالحبوبة لله سبحانه وتعالى ، والحب له . وهذا هو الإخلاص .

درجات المؤمنين

س — هل يمكن القول بأن المؤمنين جميعا على درجة واحدة
من الإيمان ، بمعنى أن الإيمان ضرب واحد ، وليس هناك
إيمان أقوى من إيمان ؟

ج — درجات الإيمان تتفاوت عند الناس ، ولذلك هناك من
هو أرقى في العبادة من غيره . قال الله تعالى :

(إن أكرمكم عند الله أتقاكم)

إذن هناك كريم وأكرم .. هناك منازل .. هناك أعلى هم الأنبياء .. المزمون أعلى درجات الإيمان ولكنهم غير معصومين .. وهناك الأنبياء وهم معصومون وسيد المرسلين محمد ﷺ هو غاية الخلق كلهم ، لأنه الذي يمثل العبادية المرادة من الله ، وتكون (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) عبادية مرادة محبوبة لله ، والذي يمثلها : نبي ، وأتقى ، ثم كريم وأكرم .

ثم ترتقى إلى أن تصل إلى مرتبة الأنبياء ، وإذا جئنا لنقارن أكرمية وأتقى الأنبياء نجد في القمة محمداً ﷺ لأنه هو الذي يحقق العبادية المثلى لله سبحانه وتعالى .

(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)

هنا في هذا الدين - وهو الإسلام - تيمثل أكبر دوحات الأرض من الله سبحانه وتعالى ، وآخر درجات الإمام للعبادية التي أرادها الله من خلق الإنسان في الأرض .. وتكون هذه العبادية عن محبوبة وعشق ، والدخول في طاعته طوعاً واختياراً ، تكون هذه العبادية قد تمت . واللى أرسله الله سبحانه مثلاً للبشرية كلها يحتذى في تمام العبادية لله هو محمد عليه الصلاة والسلام .

فهو الذى أتم الله على يديه الدين ، وجعله مثلاً أعلى يحتذى به أولئك الذين يريدون أن يعبدوا الله عند حرية واختياره ، ويكونوا عباداً لله فى الأرض .

وإذا عرفت هذا فلا بد أن يتسع عقلك وفطنتك لمقامات رسول الله ﷺ ، عند ربه .

حدود الاختيار فى المباح

س — الحلال وهو المباح ، هل أطلق الله أيدي عباده فيها أم قيدها ؟ . .

ج — هناك أشياء لم يقيد الله سبحانه وتعالى حركتها . . .
مثلاً أنا أريد أن أشتري سريراً . . هذا يختار سريراً ضيقاً ،
والثانى يريد أن يشتري سريراً واسعاً . . كل يفعل ما يريد .

إنسان يحب لونا من الطعام ، وإنسان يحب لونا آخر . .
فلأكل كل ما يحبه ، ما دام حلالا . .

إذن هناك أشياء لا يخرجنى الاختيار فيها عن محبوبتى لله .
سبحانه وتعالى . . والله جل جلاله أعطانا عطاءً فى الدنيا . .

تماماً كما تأتى أنت لابنك وتعطيه جنياً . . العطاء هنا للاختيار . :

قد ينزل الابن ويشتري شيئاً نافعاً : كتاباً مثلاً ، أو طعاماً يشتهي . . وقد ينزل ويشتري بهذا الجنيه مطواة أو أى سلاح يستخدمه في أذى البشر .

هو يأخذ العطاء كما يأخذ كل واحد منا عطاء ربوبية الله له . . ولكن فيم استخدمه ؟

إنه يستطيع أن يستخدمه فيما ينفع الناس ، وفيما يضرهم ، فيما ينسجم مع حركة الكون ، وفيما يصطدم مع حركة الكون .

في الاستخدامين هو يختار عن رغبة وعن حب ، بحيث لا يستطيع أن يحمل إنساناً آخر وزر ما ارتكبه هو .

تعقيب :

وحدود الاختيار هنا : أن يكون بعيداً عن الإسراف والترف ، حتى ولو كان ما اختاره مباحاً ، فالإسراف في المباح كبيرة من الكبائر . وكذلك الترف ، الذى هو المرض القلبي

والنفسى الناشئ عن الإسراف .. فإشباع النفوس بما تهوى
ليس من مقاصد الإسلام .. بل الاقتصاد فيما تهوى النفوس
هو المطلوب ..

حجة قاطعة

س - هل أقام الله سبحانه وتعالى الحجة على الناس جميعاً ؟
وما هي هذه الحجة القاطعة ؟ ..

ج - نعم .. حجة الله البالغة القاطعة هي عطاء ربوبيته ..
وعطاء الربوبية هو الذى أوجده الله لكل مخلوقاته باعتباره ربا
وراعياً لهذه المخلوقات .. وعطاء الربوبية لا يفرق بين المؤمن
والكافر : ولا يستطيع أن ينكره أحد ، ولذلك قال تعالى :

(وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى) ؟ .

وهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يقل : ألست بلهكم ،
لأن الألوهية تقتضى العابد والمعبود ، أو تقتضى العبودية لله ..
وهناك من سيكفر ، أو من سيحاول ستر وجود الله ..

وأنت قبل أن تكلف بالعبودية لا بد لك من أشياء كثيرة حتى تفهم وتعقل ، وتؤدي واجب العبودية لله سبحانه وتعالى : ولكن عطاء الربوبية هو عطاء لكل البشر .

إذن فقول الله : (ألسنت بربكم) . . يدل على أن هذا الاسم هو أول شيء قرع الآذان من خطاب الحق للخلق .

وإذا تأملنا عطاء الربوبية نجد أنه لا يوجد إنسان مؤمن أو كافر يستطيع أن ينكر عطاء الربوبية . . . فكل الأشياء التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان في الكون هي عطاء الربوبية .

الأرض التي نعيش عليها ، والسماء التي فوقنا ، والأمطار ، والشمس وكل ما يلزم الحياة على الأرض . . كل هذه الأشياء هي عطاء الربوبية . . أي إنها عطاء للجميع بقدر متساو .

وعطاء الربوبية وهو حجة الله على خلقه ما زال قائماً ، وقول الله سبحانه وتعالى : « ألسنت بربكم » ، ما زال يدوي في الكون حتى الآن ، ولم يتقدم أحد ليدعى خلق الشمس أو الأرض أو غيرها .

ومن هنا فعطاء الربوبية قائم بلا نزاع ، وليس فيه جدال يستطيع أن يقدمه كافر ، أو يعلنه ملحد ، بل هو عطاء ظاهر لله ، وعليه الحجة الدامغة ، والدليل القاطع .

الحجة في رحمة الله

س - في رحمة الله حجة أخرى . . ونحن نريد تسليط الضوء على رحمة الله بعباده حتى يتبين مدى جحود البشر ؟ .

ج - الله سبحانه وتعالى خلق من عدم ، وأمد من لا شيء وأنعم بنعم لا تعد ولا تحصى . . وإعلان الله تعالى أنه رب العالمين فيه طمأنة لخلق الله على أن كل ما هو مخلوق ومسخر للإنسان لن يتخلى عن هذا التسخير ، لأنه لا يتلقى الأمر إلا من الله الواحد الأحد . .

فليس هناك إله يجعل عالماً من العوالم يتمرد على خدمة الإنسان ، فالله إله واحد أحد ، ولو كان هناك أكثر من إله لفسدت الأرض . . والعالم الذي يخرجه الله تعالى لخدمة الإنسان هو عالم القهر ، أى كل ما فيه مقهور لا اختيار له ، ولذلك لا يستطيع أن يخرج عن مهمته في الحياة .

وقد يرى الكون الإنسان عاصياً لله ، وهو عدم الانسجام بين الكون والإنسان ، ولكنه رغم ذلك لا يستطيع أن يمتنع عن خدمة الإنسان ، والخضوع لإرادته .

ولذلك بصور لنا رسول الله ﷺ هذا الأمر تصويراً يحدد
معنى رحمة الخالق سبحانه وتعالى بالإنسان ، وجود الإنسان
لربه ، فيقول :

« قالت الأرض : يا رب ائذن لي أن أخسف بابن آدم ،
فقد طعم خيرك ومنع شكرك .

وقالت السماء : يا رب ، ائذن لي أن أسقط كسفاً على ابن
آدم ، فقد طعم خيرك ومنع شكرك .

وقالت الجبال : يا رب ، ائذن لي أن أحرع على ابن آدم ،
فقد طعم خيرك ومنع شكرك .

وقالت البحار : يا رب ، ائذن لي أن أغرق ابن آدم ، فقد
طعم خيرك ومنع شكرك . »

إذن فكل العوالم التي مخرها الله سبحانه للإنسان ضجت من
معصية الإنسان ، وهنا ننظر إلى قول الحق لنعرف معنى رحمته
سبحانه وتعالى ، قال :

« لو خلقتموه لرحمتهموه ، دعوني وعبادي ، فإن تابوا إلى
فأنا حييهم ، وإن لم يتوبوا فأنا طيبهم . »

الرسالة الخاتمة

ص — كانت الرسالة المحمدية خاتمة للرسالات ، فلماذا كانت هي الخاتمة ؟ وما موضعها بين موجات التقدم الفكري الحديث ؟

ج — انتهت الرسالات برسالة سيدنا محمد ﷺ ، فكان الرسول الخاتم ، الذى لا استدراك للسماء بعد ذلك على رسالته أبدا . . ولماذا كان هو الخاتم ؟ .

لأن الرسل السابقين إنما جاءوا على فترة من الحياة في فطرة الكون ، وفطرة الحركة في الكون ، فطرة تقرب الإنسان من السكون . .

والناس قديماً كانوا يذهبون إلى العين — مثلاً — فلا يجدون الماء ، فيرفعون أكفهم إلى السماء ضراعة إلى الله ، أن تمطر السماء ، لأنه لا وسائط بين شربهم وبين مطر السماء .

فلما كثرت الوسائط ، وأصبحت هناك صهاريج ، وأصبحت هناك آلات لرفع الماء في الصهاريج ، وأصبحت هناك آلات تضخ الماء في الأنابيب ، وأصبحت كل هذه المسائل ؛ وجدت وسائط كثيرة بين النعمة في أصلها الفطري من المطر وبين المنعم عليه في نعمته الحضارية . .

فإذا انقطع الماء من الصنبور فإنك لا تفكر في السماء ، ولكن تقول : أطلب وابور المياه ، أو أقفل الحط الفلاني ، أو غير ذلك من المتطلبات ، إلى أن يقول أخيراً : إن الآبار التي عليها آلات لا تخرج ماء ، لأنها قد جفت .

حينئذ يلتفت الناس إلى السماء ، ويسألون الله أن يمطرهم .

إذن فوسائل البشر في الارتقاء قد تعطيهم لونا من الغرور بفكرهم ، ولونا من الغرور باستعلائهم ، فيبتعدون عن أصل النعمة من السماء ، فكما تقدم الزمن ، وتقدم العصر ، وابتكرت العقول كان من الممكن أن يستعلي الإنسان . . بعقله وفكره ، ويظن أن له استغناء .

إذن فلا بد أن تكون الرسالة التي جاءت على عهد ارتقاء الحياة رسالة ملفته لفتا قسريا إلى الحق ، تتخطى حواجز الغرور العقلي كله ، وتعطي الإنسان عطاء يخرج به من هذه المادية المطغية إلى الأصل الأصيل في واهب الأشياء .

فكان منهج الإسلام الذي يتمثل في القرآن هو المنهج الذي يعطي كل تساؤلات الوجود . وكما ارتقى الفكر الإنساني في شيء أعطاه القرآن عطاء يدفع عنه أي ارتياب يؤدي إليه غرور العقل ، وصيل الابتكار .

لذلك كان الإسلام في منهج القرآن متمثلاً في أمرين :

أولهما : أمر يتمثل في كونية الحياة .

ثانيهما : أمر يتمثل في « افعِلْ » و « لا تفعل » .

فالأمر الذي يتمثل في افعِلْ ولا تفعل لم يتغير أبداً ، وليس لعقل أن يزيد فيه ، وليس لعقل أن يتسكّر ويجهّد فيه ، لأنّه حكم تكليفي ، والناس فيه سواء من لدن ﷺ ، إلى أن تقوم الساعة . .

فليس من المعقول أن يوجد بعد عصر محمد ﷺ ، افعِلْ كلّا بأمر جديد ، أو لا تفعل كلّا بنهي جديد . . أى إن كل أمر وكل نهى إنما جاء من لون محمد ﷺ ، وسيظلّ كذلك إلى أن تقوم الساعة . أما الذي يمكن أن يتغير فهو عطاء الكونيات في الأرض . العطاء الذي إن تنهت إليه أخذت نفعاً ، وإن لم تنته له لم يضرّك في التكليف شيئاً .

فهب أنك لم تتبكر الكهرباء ، وأنك لم تتبكر الطائرة ، وأنك لم تتبكر الصاروخ ، ما الذي أثر في حركة حياتك : « افعِلْ » و « لا تفعل » ؟ . إن وصلت إليه انتفعت به ، وإن لم تصل إليه لم يضرّك شيء .

فكل الجديد لا يأتي في التكليف بافعِلْ كلّا ولا تفعل كلّا . .

فالذين يحاولون أن يجعلوا لكل عصر افعـل ولكل عصر لا تفعل
نقول لهم : أحلّم على الله ، لأن افعـل من الله لا تتغير ،
ولا تفعل لا تتغير . .

فن حاول أن يجعل افعـل من الله في مقابل لا تفعل من
البشر أو لا تفعل من البشر في مقابل افعـل من الله ، نقول لهم :
إنكم أشركتم بالله . . ابحثوا بعقولكم في كونيـات الحياة ،
واستنبطوا من الحياة ما شئتم ، لكن لا تعلموا بدينكم لتقولوا :
افعل كذا ، ولا تفعل كذا .

فإنه لا يتعلم كيف يكلفنا ، ولا يستدرك عليه كيف يكلفنا .
فن لم يطق افعـل من الله في نفسه ، ومن لم يتحمل لا تفعل
من الله في نفسه فعليه أن يتق الله ، ولا يتحمل وزر افعـل
ولا تفعل في سواه . .

تعقيب :

البحث في كونيـات الحياة يستدعي بعض التفصيل ، لأن
هذا النوع من البحث في حقيقته ينقسم إلى قسمين :
قسم يتجه نحو ابتكار وسائل الترف في الحياة ، أو وسائل
تخفيف مشقاتها كالطيران مثلاً . وهذا القسم لا يضر تركه ،

وبقيد فعله إذا كان بعيداً عن السرف والترف . فإن كان متصلاً بالسرف والترف فقد دخل في التهي الشرعي الذي لا يجوز التأويل فيه بحال من الأحوال .

فمن قال : إن ضرورات العصر تستدعي استخدام وسائل الترف ، قلنا له : الترف كبيرة من الكبائر ، وهو باب الكفر ، والإسلام جاء ليخضع العصر لسلطانه ، لا ليخضع هو لتقاليد العصر ودلائل شجب تقاليد العصر في القرآن أكبر من أن تحصى . .

والقسم الثاني : ما هو من البحث العلمي المأمور به بشكل واسع في القرآن والسنة . كقوله تعالى :

(قل سيروا في الأرض فأنظروا كيف بدأ الله الخلق) .

وما شابهها من الأمر بالسير والنظر والبحث في الحفريات لاستنباط مزيد من دلائل الإيمان التي تسير التقدم العلمي ، وتضيف جديداً إلى تأييد القرآن . وكقوله سبحانه :

(وأعلموا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم) ؟ . .

فهذا أمر دائم بإعداد الجديد من القوة الشاملة لجميع نشاطات الإنسان للحرب النفسية إن لم يكن للحرب الفعلية .

وهذا داخل في الأمر الإلهي الذي لا يجوز تأويله كذلك . .
فالمسلمون مطالبون بمواصلة البحث العلمي ، خلسة الأوامر
الخاصة بالدعوة ، وبالإيمان ، وبقهر العدو ميدانياً ونفسياً . وإن
لم تفعل فقد أهدرنا قيمة الإسلام العلمية والواقعية .

وإليكم مثالا واحداً من عشرات أمثله : يذكر الطيب الفرنسي
« مورييس بوكاي » في كتابه « التوراة والقرآن والعلم » . أن
فرعون مومي هو : « مرفتاح بن رعمسيس الثاني » . والتوراة
تروى أن فرعون غرق ومن معه ، ولا تضيف إلى ذلك شيئاً .

ولكن « بوكاي » يقتنع بحكم القرآن بأن فرعون قد نجا ببدنه
وإن كان قد توفي فعلاً . فقد قذف البحر جسده ، أو انتشلت ،
مصدقا للقرآن .

والعلم يؤيد القرآن كما قال : « بوكاي » إذ أن مومياء :
« مرفتاح » قد اكتشفت في وادي الملوك عام ١٨٩٨ م وحفظت
في متحف القاهرة إلى أن جاء الدكتور بوكاي يحاول كشف سر
بقائها ، وقد افترضت التوراة أنه غرق فقام بإجراء فحوص
واختبارات شاركه فيها فريق من الأطباء المصريين منهم الدكتور
المليجي ، والدكتور مصطفى المنيلأوى . . ثم نقلت المومياء إلى
باريس حيث أخضعت لتجارب أخرى .

ومع أن الفحوص لم تؤكد أن الوفاة كانت بسبب الفرق ،
إلا أن الذى ظهر بشكل لا يقبل الجدل هو أن فحص جوفه أثبت
أنه أصابه الفرق .

وهنا صدق الله فى إنجاء بدن فرعون ، وحفظه بالتحنيط ،
حتى يزيد المؤمن إيماناً ، ويطل قول الكافرين ، ويثبت هيمنة
القرآن على ما سبقه من الكتب .

فهل هناك حرية العمل أو عدم العمل فى هذا المجال ؟ .
لا بل هو الأمر بالعلم والبحث لا يتبدل ، وإن كنا قد تخلفنا ،
وقام عنا غير المسلمين بهذا العمل .

جميع المراسلات :

تكون باسم

أبو اليسر محمد أبو اليسر

مدير الدار

الأعياد تعيد الوثام بين المسلمين

س - يتزاور الناس يوم العيد ، فما هي أبعاد هذا العمل
الذي أكدته السنة النبوية ؟ .

ج - أراد الحق سبحانه وتعالى بتشريع الأعياد للناس أن
تكون وسيلة ليستتر فيها كبرياء النفس البشرية .

حينما يكون بينك وبين واحد خصومة ، وبعد ذلك يأتي
العيد ، فإذا زرته في يوم العيد فما الذي كسر كبريائك ؟ هو يوم
العيد . . بسمه منك ، وبسمه منه انتهى كل شيء .

إذن فأحداث المسرات التي ينشئها الله تعالى في الزمان والمكان
فلنما ينشئها ليستتر الإنسان بكبريائه فيها . ا هـ

فالله تعالى لما خلق النفس متعالية متغترسة شرع المكان
الحرم والزمان الحرم .

شرع الزمان الحرم ، لأنه إذا قامت حرب بين دولتين
مسلمتين ، فكل طرف يتشبث بكبريائه ، ولا يخضع للحق ،
فالله تعالى يحرم زمانا من الأزمنة ، ويحرم فيه القتال . . فأنا
وأنت نستتر وراء تحريم الله للقتال في ذلك الزمن .

وبعد ذلك حين تمر فترة تشعر فيها بأمن الاستقرار
وسلامتك من المخاطر تتعشق لذة السلام . وحين تتعشق لذة السلام
لعلك تستمر فيه ، وكذلك تحريم المكان .

وكنلك العيد . فهو وسيلة لمصلحة ذات البين كي يجدوا وسيلة
للمصلحة ، نقول : نحن في يوم عيد ، هيا قابل فلانا ببسمة . .
هيا نزره .

فالله جعل الزمان والمكان وأعياد الخير مناسبات لتستريح فيها
النفس البشرية من كبرياتها وعزتها الظالة الآثمة .

انتهى الجزء العاشر

من سلسلة : « أنت تسأل والإسلام يجيب »

ويليه - بمشيئة الله تعالى - الجزء الحادى عشر

الفرس

الموضوع	صفحة
مقدمة بقلم الأستاذ عبد القادر أحمد عطا	٥
المعجزة والمنهج	١٠
الإسراء بالجسد	١٣
السجود في الأديا	٢٠
الحروف المقطعة في أوائل السور	٢١
توثيق رسم القرآن	٢٤
لماذا تحدى القرآن الجن ؟	٢٥
دلالة الإعجاز في الحروف المقطعة	٢٧
ملحظ يستحق الدراسة	٢٩
الأمراض النفسية	٣٠
تعقيب :	٣١
دلالة الثراء والفقر	٣٣
مشروعية التسمية	٣٤
لماذا لا يحس الإنسان بالنعمة ؟	٣٧
تعقيب :	٣٨
العزة للمؤمنين	٣٩
الله وهبنا طريق الأمان	٤٠

الموضوع	صفحة
حكمة الكوارث الطبيعية	٤١
التكليف والحدود أعظم النعم	٤٣
أحاسيس الجماد	٤٤
الكافر يخشى الآخرة	٤٧
كل يوم هو في شأن	٤٨
أيام الله	٤٩
عظمة المنهج المحمدي	٥١
الرؤيا في الإسماء	٥٣
كلام عن المعراج	٥٤
من أدعية الرسول	٥٦
الكوافير للنساء	٥٧
الحناء والمسانكير	٥٨
الحجاب في القرآن	٥٩
الفاتحة بين العروسين	٦١
سجدة التلاوة	٦٣
آداب الدعاء	٦٣
القراءة خلف الإمام	٦٥
صلاة المرأة في الطريق	٦٦
الزواج السري	٦٧
صور الحيوانات الآخرة ليست سرايا	٧٨
الصالحون في الدنيا	٦٨

الموضوع	صفحة
من الغيب إلى الشهادة	٧٢
حقيقة الإخلاص	٧٤
درجات المؤمنين	٧٧
حدود الاختيار في المباح	٧٩
تعقيب :	٨٠
حجة قاطعة	٨١
الحجة في رحمة الله	٨٣
الرسالة الخاتمة	٨٥
تعقيب :	٨٨
الأعياد تعيد الوثام بين المسلمين	٩٢
الفهرس	٩٤

حقوق الطبع محفوظة
لدار السلام

للطبع والنشر والتوزيع

٣١٧ ش بود سعيد ت ٩١٤٠٢٦

la
}

Bibliothèque Alexandrine

0363677